

□ नानेश वाणी – 26
प्रवचन-पीयूष

□ आचार्य श्री नानेश

□ सरस्करण जनवरी, 2003 1100 प्रतिया

□ मूल्य 30/-

□ अर्थ सहयोगी राजेश कुमार बोहरा, बैंगलोर

□ प्रकाशक

श्री अ मा साधुमार्गी जैन सघ

समता भवन, रामपुरिया मार्ग, बीकानेर (राज)

फोन 2544867, फैक्स 0151 2203150

□ मुद्रक

कल्याणी प्रिण्टर्स

अलख सागर रोड, बीकानेर

दूरभाष 0151-2526890

प्रकाशकीय

हुक्मगच्छ के अष्टमाचार्य युग पुरुष श्री नानेश विश्व की उन विरल विभूतियों में है जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से समाज को सम्यक् जीवन जीने की वह राह दिखाई जिस पर चल कर भव्य आत्माएँ अपने कर्मों का क्षय कर मोक्ष की अदि कारिणी बन सकती हैं। यद्यपि आचार्य श्री जी के भौतिक व्यक्तित्व का अवसान हो चुका है तथापि उनके द्वारा चलाये गये विविध अभियानों में वह सदा ही प्रतिच्छायित होता रहेगा। इस प्रकार-उनका वह व्यक्त रूप ही पर्यवसित होकर उस कृतित्व में समाहित हो गया है जो उनके द्वारा विरचित साहित्य के रूप में उपलब्ध है। एक क्रान्तिदर्शी आचार्य का यह प्रदेय साहित्य की वह अनुपम निधि बन गया है जो सांसारिक प्राणियों के लिये प्रकाश स्तम्भ का कार्य करता रहेगा। इस स्तम्भ से विकीर्ण होने वाली प्रकाश रश्मियाँ युगों-युगों तक आलोक धारा प्रवाहित करती रहे इसके लिए यह आवश्यकता है कि न तो उन साहित्य रश्मियों को क्षीण होने दिया जाये न ही उनकी उपलब्धता बाधित होने दी जाये वरन् आवश्यक यह भी है कि सर्व सामान्यजनों हित उनकी सुलभता सुनिश्चित रखी जाये। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ ने उस अमोल साहित्यिक धरोहर को 'नानेश वाणी' पुस्तक-श्रृंखला के अन्तर्गत प्रकाशित करने का निर्णय किया।

इस सदर्भ में बेंगलोर निवासी सुश्रावक श्री सोहनलालजी सिपानी ने अर्थ सबधी व्यवस्था में जो सद्प्रयत्न किया वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

प्रस्तुत कृति पूर्व में प्रवचन-पीयूष नाम से प्रकाशित पुस्तक की नयी आवृत्ति है। इसमें कुछ सशोधन परिसंस्करण भी हुआ है। इसके सम्पादक श्री शान्तिचन्द्र मेहता के अथक परिश्रम के साथ-साथ इस कृति के प्रकाशनार्थ अर्थ प्रदान करने वाले उदारमना सुश्रावक श्री राजेश कुमार जी सुपुत्र स्व श्री मोहनराज जी बोहरा बेंगलोर के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करना भी अपना दायित्व समझता हूँ।

यद्यपि सम्पादन-प्रकाशन में पूरी सावधानी रखी गई है तथापि कोई भूल रह गई हो तो सुधी पाठकों से निवेदन है कि वे हमें अवगत करायें ताकि आगामी संस्करणों में भूल का परिमार्जन किया जा सके।

निवेदक

शान्तिलाल सांड

संयोजक साहित्य प्रकाशन समिति

श्री अभा सा जैन सघ समता भवन-बीकानेर।

अर्थ सहयोगी परिचय

विगत शताब्दी के शीर्ष अध्यात्म-सन्त आचार्य श्री नानेश की प्रस्तुत कृति 'प्रवचन-पीयूष (२६)' का प्रकाशन सरल स्वभावी, धर्मप्रेमी, समाजसेवी, अनन्य गुरुभक्त श्रीमान मोहनराजजी बोहरा आत्मज श्री प्रेमराजजी की पुण्य स्मृति में इनके सुपुत्र श्री राजेशकुमारजी बोहरा के अर्थ सौजन्य से हुआ है।

४ अक्टूबर, १९१६ को पिपलिया कला (राजस्थान) में जन्मे श्री मोहनराजजी का बचपन विल्लिपुरम् (तमिलनाडु) में बीता और वहीं पढाई-लिखाई भी हुई। अपने अग्रज भ्राता श्री गणपतराजजी व अनुज भ्राता श्री सम्पतराजजी व परिजनों के स्नेहवर्षण से आपने व्यावसायिक कुशलता अर्जित की एव अथक लगन, श्रमनिष्ठा से निरन्तर प्रगति पथ पर बढ़ते रहे। २० वर्ष की आयु में धर्मशीला मिरियाबाई से आपका पाणिग्रहण हुआ, जो इन्हें सभी कार्यों में प्रत्यक्ष व परोक्ष सहायता करती थी।

अनेक स्थानों के भ्रमण एव विभिन्न व्यापार करने के पश्चात् आपने गुजरात में अपना व्यापार प्रारम्भ किया तथा १९६५ में बेंगलोर में "मोहन एल्युमिनियम प्रा लि" नाम से लघु उत्पादन इकाई की स्थापना की। अनवरत सफलता अर्जित करते हुए आपने कम्पनियों के समूह "प्रेम समूह" के रूप में औद्योगिक जगत में पृथक् प्रतिष्ठा प्राप्त की। साथ ही समाज सेवा में भी पूर्ण योगदान देते रहे।

आप आचार्य श्री नानेश के अनन्य भक्त थे एव उनके नियमों को अगीकृत कर तन, मन, धन से साधु-साध्वियों की अन्तिम क्षण तक सेवाएँ की। बेंगलोर में भगवान महावीर जैन अस्पताल, भगवान महावीर जैन कॉलेज की

स्थापना में अहम् भूमिका का निर्वहन, १९७० में भीषण सूखे के समय बीजापुर (कर्नाटक) में सूखा पीडितों को निशुल्क भोजन उपलब्ध कराना, उनके पुनरुत्थान में हर प्रकार से सहयोग, हजारों लोगों के मोतियाबिन्द के निशुल्क ऑपरेशन कराना, गरीबों की प्रत्यक्ष-परोक्ष सहायता तथा १९६० में पिपलिया कला में आचार्य श्री नानेश का ऐतिहासिक चातुर्मास जैसी उपलब्धियों के कारण श्रीमान बोहरा साचिर स्मरणीय रहेंगे। ७ नवम्बर, १९६२ को आपका स्वर्गवास हो गया, जो सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक क्षेत्रों की अपूरणीय क्षति है।

आपके सुपुत्र श्री राजेशकुमारजी भी अपनी अर्द्धांगिनी मीनाजी के साथ अपने पितृश्री के पदचिन्हों पर चलकर उनके कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आगम मर्मज्ञ, प्रशान्तमना, श्रीवाल प्रतिबोधक परम श्रद्धेय आचार्य श्री रामलालजी मसा के प्रति अटूट श्रद्धानिष्ठ हैं व शासन सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। आपने व्यावसायिक क्षेत्र में नवीन ऊँचाइयों को हस्तगत किया है तो सघ व समाज को भी सक्रिय सहयोग प्रदान करते रहते हैं।

पूरा विश्वास है कि प्रस्तुत कृति पाठकों को आत्म-साक्षात्कार करने व चेतना के ऊर्ध्वारोहण में सहायक सिद्ध होगी और बोहरा परिवार का सत् साहित्य प्रकाशन व सघ उन्नयन में निरन्तर उदार योगदान मिलता रहेगा।

उदय नागोरी

अनुक्रमणिका

1	अपरिग्रह का चारित्रिक महत्त्व	1
2	सबको अपने समान जानो।	9
3	स्वकीय शक्ति की पहिचान।	16
4	ससार का मूल कहा है ?	23
5	मन की गहरी एकाग्रता	30
6	ममता की मार . समता का सुख	38
7	आराधना का माध्यम शरीर	46
8	दान ममत्व-त्याग का सोपान	53
9	विमल विज्ञान की कला	61
10	सबसे ऊपर गुणों की गरिमा	68
11	जैसा करोगे, वैसा फल पाओगे।	75
12	अपनी आलोचना के अमूल्य क्षण	83
13	शुभ भावों की सुरक्षा	90
14	पुण्य का प्रभाव और परिणाम	97
15	भावना और आचरण का मेल	105
16	विद्या को फलवती बनावें	113
17	आत्मिक अनुशासन का मूल्य	122
18	दुःख का हेतु अपने ही भीतर	130
19	आचरण की प्रधानता	138
20	आचार-शिथिलता और क्रांति	146
21	अपनी आलोचना अपनी आवाज	152
22	निर्लिप्तता का मार्ग	159
23	धर्म-क्षेत्र में शौर्य	166
24	आश्रय तत्त्व क्या है ?	174
25	अक्षर अनश्वर होता है।	181

1

अपरिग्रह का चारित्रिक महत्त्व

श्री जिन अजित नमू जयकारी,
तू देवन को देव जी ।

प्रभु अजितनाथ के चरणो मे कवि की भावना व्यक्त हो रही है कि हे अजितनाथ प्रभु, आप देवो के भी देव हैं। आप जानते हैं कि चौरासी लाख योनियो मे एक देव-योनि भी है। देव-योनि मे भुवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष, वैमानिक आदि देव जातियो का विशद् वर्णन आया है। उन देवो के भी जो देव हैं, वे तीर्थकर देव हैं, जो देवो के लिये भी वन्दनीय हैं, पूजनीय हैं तथा आदर-सत्कार करने के योग्य हैं। ऐसे देवो के देव प्रभु अजितनाथ हैं, जिन्हे मैं नमस्कार करता हू।

नमस्कार की आन्तरिकता

यह नमस्कार देवो के देव के प्रति है, देवो के प्रति नही क्योकि देव योनि मे रहने वाले देव भी एक प्रकार से सासारिक व्यक्तियो जैसे ही हैं। उनसे कभी सम्पर्क होता है तो सासारिक कार्यों के लिये ही सम्बन्ध जुडता है। नमस्कार की आन्तरिकता तो आत्मा की सम्यक् दृष्टि के साथ जुडी हुई होती है। सम्यक् दृष्टि वाली आत्मा की सर्वोच्च कामना मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा उसकी दृष्टि से नमस्कार सिद्ध देवाधिदेव को ही किया जाता है।

आत्मा का परम लक्ष्य माना गया है अपने मूल गुणो को विशुद्धतम स्वरूप मे प्रकट करना एवं सिद्ध देवाधिदेव की श्रेणी मे स्वय भी पहुच जाना। इस लक्ष्य की ओर गति करने के लिये जिस आदर्श की आवश्यकता होती है वही आदर्श प्रभु अजितनाथ है। वे ससारी आत्माओ के लिये विशिष्ट तेज-पुज हैं। तेजोमय जीवन के प्रति ही सम्यक् दृष्टि आत्मा का सर्वाधिक आकर्षण होता है। उन्ही के प्रति वह अपना सब-कुछ समर्पित कर देना चाहती है और नमस्कार उस सर्व-समर्पण का आरंभमात्र होता है।

विकारग्रस्त संसार एवं मोक्षमार्ग

संसार के प्राणी प्रपचो की स्थितियों में उलझे रहते हैं तथा विकारों में फसे रहते हैं। उनके जीवन में सिद्धान्त एवं साधना की परिपूर्णता नहीं बन पाती है। इस परिपूर्णता के बिना कोई आदर्श नहीं बन सकता। विकारग्रस्त प्राणी अगर विकारी व्यक्ति के सामने पहुँचेगा तो वह यह समझ कर कि वह भी मेरे ही जैसा है, उसके प्रति आदरभाव नहीं बना सकेगा। आदरभाव उन्हीं के प्रति बनता है जो आदर करने वाले की तुलना में विशिष्ट जीवन वाले होते हैं, अजेय आत्मिक शक्ति के धनी बन जाते हैं।

आत्मा को अजेय शक्ति कैसे प्राप्त होगी— इसका स्पष्ट संकेत तीर्थंकरों की वाणी में मिलता है। तीर्थंकरों की वाणी मौलिक तत्त्व रूप में एक है। इस वाणी में ही प्रभु को प्राप्त करने के लिये स्तुति भी चारित्र के माध्यम से होती है। मोक्ष-प्राप्ति के मार्ग में भी इसी चारित्र को विशिष्ट महत्त्व प्राप्त है। श्रीमद् उमास्वाति ने अपने तत्त्वार्थ सूत्र में मोक्षमार्ग का इस सूत्र में उल्लेख किया है—

सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः।

सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान एवं सम्यक् चारित्र की साधना से मोक्ष की मजिल तक पहुँचा जा सकता है। इस चारित्र—स्वरूप आत्मा का जहाँ मूल स्वरूप प्रकट होता है, वहाँ उसकी पृष्ठ-भूमि का चारित्र—दर्शन होता है। सच्चारित्र के विकास रूप में आत्मा के विकार दूर होते हैं तो दुश्चारित्र के आने पर आत्मा विकारों के दलदल में फसती जाती है। संसार के अन्दर जो आत्मा अधोगति की ओर जा रही है, वे भी चारित्रवान् हैं, लेकिन उनका चारित्र दुश्चारित्र है। इस दुश्चारित्र को जीवन से दूर हटाकर सद्चारित्र प्रकट करना भव्य आत्माओं का काम है। भव्य आत्माएँ जब मोक्षमार्ग पर अग्रसर बनती हैं, तब भव्य चारित्र का निर्माण होता है।

सच्चारित्र का पाँचवाँ स्तम्भ

इस चारित्र रूपी आत्मा के स्वभाव का वर्णन आपके सामने शास्त्रीय गाथा के अनुसार वर्णित किया जा रहा है। आत्मा का लक्षण चारित्र भी माना गया है। इस शास्त्रीय गाथा में आत्मा के सच्चारित्र के जो स्तम्भ—समान गुण बतलाये गये हैं, उनमें पाँचवाँ स्तम्भ—स्वरूप जो गुण बताया गया है, वह है अपरिग्रह।

परिग्रह की स्थिति संसार के सामने विचित्र ढंग से आती है। परिग्रह की कई तरह से व्याख्या की जाती है। पहले शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से

परिग्रह को समझने की चेष्टा करे। परिग्रह शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है— 'परि ग्रह्यते इति परिग्रह। जो चारों ओर से ग्रहण किया जाए— उसे परिग्रह कहते हैं। 'चारों ओर से' का क्या तात्पर्य लिया जाए? 'चारों ओर से' का तात्पर्य है आत्मा के समस्त प्रदेशों से। सब प्रदेश कर्म को ग्रहण करते हैं, वे भी शब्द—व्युत्पत्ति की दृष्टि से परिग्रह की परिभाषा में आ सकते हैं।

ससारी आत्मा शरीर ग्रहण करती है— शरीर ग्रहण करने के कारण भोजन ग्रहण करती है, अथवा शरीर से सम्बन्धित अन्य पदार्थों को भी ग्रहण करती है। शरीर से सम्बन्धित जितने भी ससार के पदार्थ हैं और जब वे ग्रहण किये जाते हैं तो वे परिग्रह की कोटि में आ जाते हैं। परिग्रह से विमुख होने में अपरिग्रह का विकास होता है।

परिग्रही क्यों : निष्परिग्रही कैसे ?

परिग्रह शब्द का अर्थ 'सिर्फ व्युत्पत्ति' की स्थिति से ही लिया जाता हो तथा दूसरे तरीके से नहीं लिया जाता हो— ऐसी बात नहीं है। कभी—कभी शास्त्रकार व्युत्पत्ति की दृष्टि से भी शब्द का अर्थ करते हैं तो कभी पारिभाषिक रूप से भी अर्थ का स्पष्टीकरण किया जाता है। परिग्रह के सदर्थ में ही देखे तो व्युत्पत्ति से अर्थ लेने पर कोई भी आत्मा चौदहवें गुणस्थान तक पहुँच कर भी शरीरधारण की दृष्टि से निष्परिग्रही नहीं बन सकती है। क्योंकि जहाँ तेरहवें गुणस्थान में केवली भगवान् विराजमान हैं वे भी कर्मों को ग्रहण करते हैं— अधिक नहीं तो साता वेदनीय कर्मों को तो एक क्षण के लिये ग्रहण करते ही हैं। शरीर उस समय तक बना रहता है तो वे भोजन भी ग्रहण करते हैं। व्युत्पत्ति की एकान्त दृष्टि से कहे तो वहाँ भी परिग्रह की परिभाषा लागू होती है, जबकि वे परिग्रह को छोड़ते हैं। इसलिये शास्त्रकार सिद्धान्तों या लक्षणों का पारिभाषिक अर्थ भी स्पष्ट करते हैं।

पारिभाषिक दृष्टि से 'मुच्छा परिग्रहो' कह कर मूर्छा—ममता को परिग्रह बताया गया है। मूर्छा या ममता को परिग्रह मानते हैं तो छठे गुणस्थान से ऊपर की आत्माएँ भी निष्परिग्रही कहला सकती हैं। सयमी और साधक आत्माएँ शरीर ग्रहण करे, नियमित भोजन करे, लज्जा ढकने के लिये वस्त्र ग्रहण करे अथवा सयमित निर्वहन के लिये पात्रादि ग्रहण करे तो वह परिग्रह की परिभाषा में नहीं आवेगा। साधु के लिये तीन तरह के पात्र बताये हैं— मिट्टी तुम्बी व काष्ठ के। साधु इन पात्रों को ग्रहण करता हुआ भी उन पर मूर्छा नहीं रखता है तो वह निष्परिग्रही की स्थिति में पहुँच जाता है। बाहर के इन सारे सयमी साधनों को ग्रहण करता हुआ भी वह मूर्छारहित होने से निष्परिग्रही

कहलाता है। इस दृष्टि से पाचवे गुणस्थान तक तो परिग्रह की स्थिति रहती है, किन्तु छठे गुणस्थान में अपरिग्रही की स्थिति आ जाती है।

परिग्रह : भावना की तुला पर

मूर्छा को जो परिग्रह बताया गया है, उसकी मूल पृष्ठभूमि भावना से जुड़ी हुई है। परिग्रह एक प्रकार से पदार्थ रूप है तो मूर्छा की दृष्टि से भावना रूप है। समझने की बात यह है कि पदार्थ एव भावना में प्रधानता किस की है? कल्पना करे कि एक व्यक्ति के पास पदार्थ रूप परिग्रह अमित मात्रा में है, किन्तु उस पर उसकी मूर्छा नहीं है। दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिस के पास पदार्थ रूप परिग्रह कम है किन्तु उस पर उसकी मूर्छा अधिक है तथा अधिक पदार्थ पाने की लालसा तीव्र है तो दोनों व्यक्तियों में अधिक परिग्रही किसे कहेंगे ?

आत्मा का विकास या पतन मुख्यतः भावना पर आधारित माना गया है। भावना ही कार्य का कारण होती है। जैसी भावना, वैसा काम। भावना से ही मनुष्य किन्हीं क्षणों में अपना सर्वोच्च विकास साध लेता है तो भावना की दलितावस्था में वह पतन के गहरे गड्ढे में गिर जाता है। अतः परिग्रह में आत्मा की सलग्नता को भी भावना की तुला पर तौलना पड़ता है। इस दृष्टि से पहले व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति अधिक परिग्रही माना जायेगा, क्योंकि परिग्रह की लालसा में उसकी भावना बहुत ही चिकनी होती है। वास्तव में भावना के कोण से ही परिग्रह के घनत्व का मापदण्ड बाधा जाता है।

आसक्ति के घरातल पर : परिग्रहत्व का निर्णय

कभी-कभी भ्रातिवश कोई सोच लेता है कि ससारी आत्माओं के अलावा यदि साधु भी ग्रहण करता है तो वह भी परिग्रही होता है। किन्तु ऐसा सोचना शास्त्रीय दृष्टि से गलत है। आत्मा के अतिरिक्त सयमी जीवन के सहायक उपकरण भी ग्रहण किये जाते हैं, किन्तु ममतारहित होने की दृष्टि से साधु जीवन की स्थिति निष्परिग्रही कही जा सकती है। गृहस्थ अवस्था में रहने वाले व्यक्ति को वैसी स्थिति प्राप्त नहीं होती है। कारण, गृहस्थ अवस्था में रहने वाला व्यक्ति अपने जीवन-निर्वहन के अतिरिक्त भी ग्रहण की अवस्था एव क्षमता में होता है। दूसरे, गृहस्थ जीवन में कई तरह की जिम्मेदारियाँ होती हैं। एक गृहस्थ के ऊपर स्वयं की जिम्मेदारी के अलावा अपने-अपने स्तर से परिवार, समाज राष्ट्र आदि की विविध जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। इन परिस्थितियों एव जिम्मेदारियों में गृहस्थ के पास परिग्रह की आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है। परिग्रह या परिग्रही भावना के अस्तित्व में परिग्रह की आसक्ति से मुक्त हो पाना एक प्रकार से असंभव ही माना जाएगा।

नूतन रूप में परिग्रह के प्रति उत्सुक हो परिग्रही होने का प्रयत्न करती है। गृहस्थ जीवन में वह उत्सुक न्यूनतम होती है। उत्सुक बन रही है क्योंकि उत्सुकता के समूह बिना वह उत्सुक नहीं बन पाती है। गृहस्थ जीवन में उत्सुकता का अभाव होता है। उत्सुकता का अभाव पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति गृहस्थ अवस्था में रहता हुआ धन धान्य स्वर्ण आदि रखता है, लेकिन उन्हें रखता हुआ भी उन्हें उत्सुक नहीं बनता है— नूतन भावना नहीं रखता है। तब तक परिग्रह की स्थिति कमजोर बन जाती है, किन्तु वह सर्वथा निष्परिग्रही नहीं हो सकता है। कभी यह सोचा जाए कि गृहस्थ जीवन में रहता हुआ व्यक्ति सर्वथा निष्परिग्रही हो जाए, वह कठिन है। उत्सुक जीवन में यदि ऐसी उत्सुक भावना स्थायी रूप से ले तो वह गृहस्थ नहीं रहेगा। उत्सुकता के अभाव में उत्सुक जीवन में ही स्थायी रूप से टिक सकता है।

मरत महाराज : आसक्ति से अनासक्ति की ओर

मरत महाराज का जीवन इस चंदन में जानने जाता है। कहते हैं कि मरत महाराज उः संत का राज्य-मरत वहन करते हुए भी निष्परिग्रही थे। उनकी आत्मा के साथ परिग्रह का भावनात्मक सम्बन्ध नहीं था। वह व्यक्त सीमा से थोड़ा परे का है। वह वह समझे हैं कि अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा से वे परिग्रह से अधिक निर्लिप्त थे। उनकी पदार्थों के प्रति अत्यधिक आसक्ति नहीं थी। वे सर्वथा अनासक्त थे, वह कहना योग्य नहीं क्योंकि जिस समय उनकी आसक्ति पूर्ण रूप से हटी तो फिर वे राज्य या गृहस्थी में नहीं रहे। वह प्रसंग आया जब मुद्रिका उनकी अंगुली से नीचे गिर पड़ी, तब उनकी भावना आसक्ति से अनासक्ति की ओर प्रवाहित हुई तथा बड़ी तेजी से प्रवाहित हुई।

उन्होंने जब बिना अंगुली के अपने अंगुली को देखा तो अंगुली से उनकी आसक्ति हटी। फिर वे एक-एक आनूयण और नृत्यवान वस्तु उतारते चले गये। अनासक्त भावना उनकी आत्मा में इतनी तेजी और इतनी गहराई से उमड़ी कि चन्द क्षणों में ही वे परिपूर्ण एवं स्थायी रूप से निष्परिग्रही बन गये। अपरिग्रही भावना के कारण वे तुरन्त जैसे से सातवें गुण स्थान में पहुँच गये। फिर भावना का प्रवाह ऊँची से ऊँची श्रेणी में इस तरह बढ़ता गया कि वे सात, आठ, नौ, दस एवं बारह गुण स्थानों की सीढ़ियाँ पार करते हुए अन्तर्मुहूर्त समय में तेरहवें गुणस्थान में पहुँच कर केवलज्ञानी बन गये। उनका सर्वथा निस्तार हो गया। तब शरीर की स्थिति रही तथा चार घण्टों कर्म भी रहे पर वे जली हुई रस्ती की तरह रहे। पूर्ण अनासक्ति की अवस्था में वे फिर राज भवन में

नहीं बैठे रहे। जिस प्रकार की आन्तरिक भावना बनती है, उसी प्रकार का जीवन क्रम भी आवश्यक हो जाता है। भरत महाराज भी तब राज्य छोड़कर केवली परिषद् में सम्मिलित हो गये।

अपरिग्रह आत्मिक स्वभाव के साथ

अपरिग्रह आत्मिक स्वभाव के साथ सम्बन्धित होता है। जितनी अधिक आसक्ति, उतना ही अधिक परिग्रह एव उतनी ही आत्मा अपने स्वभाव से दूर हटती है। अनासक्ति की भावना जितनी गाढ़ी बनेगी, आत्मा का अपरिग्रह के चारित्रिक लक्षण उतना ही अधिक उज्ज्वल रूप में निखरता चला जाएगा। परिग्रह के प्रति मूर्छाभावना जब क्षीण होती है तो वहाँ सिर्फ शरीर के निर्वहन के लिये ही अन्न, जल, वस्त्रादि पदार्थों को ग्रहण किया जाता है। एक प्रकार से मूर्छा भावना पर-पदार्थ में आसक्ति है तथा इसी आसक्ति से लोभ पैदा होता है। लोभ को पाप का मूल बताया गया है। अतः सब पापों का मूल मूर्छामय परिग्रह को कहा जा सकता है।

अपरिग्रह की ओर आगे बढ़ाने का ही सिद्धान्त है ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त। प्राप्त परिग्रह का मैं ट्रस्टी मात्र हूँ— इस भावना से यदि मनुष्य अपने जीवन-व्यवहार में चले तो उसकी परिग्रह के प्रति मूर्छाभावना घट सकती है। किन्तु मूर्छाभावना का सफल विनाश तो परिग्रह के परिपूर्ण त्याग से ही संभव हो सकेगा। तभी पूर्ण आत्मशुद्धि होगी एव आत्मा पूर्णतः अपरिग्रही बनेगी। आत्मिक स्वभाव के निखार के साथ ही अपरिग्रही वृत्ति का भी विकास होता जाता है।

परिग्रह का त्याग लालसाओं का त्याग होना चाहिये

कभी-कभी इस परिग्रह की स्थिति का परित्याग कुछ विचित्र रूप में उपस्थित होता है। एक व्यक्ति अपने पास के परिग्रह का त्याग करके दान देता है, मगर दान देने के पीछे उसकी यह भावना रहती है कि उसकी नामवरी होगी तो क्या वह दान अपरिग्रह की स्थिति का निर्माण करता है? सचय की लालसा को तोड़कर दान दिया, किन्तु उसके साथ ही कीर्ति की लालसा बना ली तो फिर परिग्रह कहा छूटा? मूर्छा का निवास लालसा में रहता है, अतः लालसाओं का त्याग हो तभी वहाँ परिग्रह का त्याग माना जाएगा। यदि दान देने वाला व्यक्ति कीर्ति की लालसा को भी अपने मन में पैदा नहीं होने देता है तो उसका परिग्रह का त्याग सच्चा त्याग कहलायगा, फिर उसे उसका यश मिले, वह दूसरी बात होगी। उसका मन धन या यश दोनों की ममता से

परे हट जाएगा।

लालसाओ का, मूर्छा एव ममता का अन्त ही अपरिग्रहवाद है। यह ममता का ही चिह्न है कि जब तक किसी के पास स्थूल परिग्रह की मात्रा नहीं बढ़ती, तब तक पारस्परिक आत्मीयता की भावनाएँ स्वस्थ रूप में कार्यरत बनी रहती हैं, लेकिन परिग्रह का अधिक सचय उन स्वस्थ सम्बन्धों को तोड़ देता है। इससे यही प्रमाणित होता है कि मानव-मन की तह में परिग्रह के प्रति ममत्व सब से अधिक प्रबल होता है।

खून के रिश्ते और सबसे बड़ा रुपैया

आपके सांसारिक जीवन एवं व्यवहार पर परिग्रह इतने घनत्व के साथ छाया हुआ है कि खून के रिश्तों से भी ऊपर सबसे बड़ा रुपैया बना हुआ है। मा, बहिन, पत्नी सभी अपने बेटे, भाई, पति से भी पहले रुपया चाहते हैं— यह कैसी क्लिष्ट परिग्रही स्थिति है?

एक दृष्टान्त याद आ गया है। एक ही माता की कुक्षि से जन्म लेने वाले दो भाई थे। घर में गरीबी थी, अत आत्मीयतापूर्ण वातावरण था। गरीबी से तग आकर दोनों भाई कमाने के लिये परदेश चले। वहाँ उन्होंने अच्छी कमाई की तथा रुपयों की एक-एक नोली (थैली) भरकर अपनी-अपनी कमर से बांधी और वापिस अपने गाव के लिये चल दिये। रास्ते में विश्राम एवं भोजन के लिये, दोनों एक वृक्ष के नीचे ठहरे। एक भाई ने कहा कि मैं पास के गाव से खाने की चीजे ले आता हूँ, तब तक तुम मेरी थैली की भी निगरानी करना। अविश्वास का प्रश्न ही नहीं था। गाव की तरफ जाते-जाते उस भाई के मन में आसक्ति भाव ने बल पकड़ा। उसने सोचा कि मैं जहर मिलाकर मिठाई लाऊँ और भाई को खिलाऊँ तो दोनों थैलियाँ मुझे मिल जायेगी। वृक्ष के नीचे बैठे भाई ने सोचा कि ज्यों ही दूसरा भाई खाने की चीजे लेकर आवे, उस पर घातक वार कर दूँ ताकि दोनों थैलियाँ मेरी हो जाएँगी। परिग्रह का मोह ऐसा ही विकारी होता है।

गाव से एक भाई जहर मिली मिठाई ले आया और दूसरा वार की ताक में रहा। वार करने वाला निशाना चूक गया तो वह बड़ा शर्मिन्दा हुआ तब दूसरे भाई ने भी अपना पाप खोल दिया। दोनों विचार करने लगे कि ऐसा विकार पैसे के कारण आया है। ऐसा सोचकर दोनों ने रुपयों की थैलियाँ नदी में फेंक दी और खाली हाथ घर लौट गये। परदेश से बड़े दिनों में पहुँचे थे सो उनके

आगत—स्वागत में मा व बहिन जुट गईं। बाजार से दो बड़ी मछलिया लाई गईं क्योंकि वे मछली का खाना अच्छा समझते थे। मछलियों को चीरा गया तो दोनों के पेट से दो रूपयों की थैलिया निकली। बहिन ने चुपचाप उन्हें छिपाना चाहा मगर मा को आहट हो गई। दोनों लड़ने लगी और आवेश—आवेश में मा ने बेटी के मुह में जलती लकड़ी खोस दी तो बेटी ने मा के पेट में छुरी भोक दी। दोनों मर गईं। तभी दोनों भाई बाजार से आये तो इस दृश्य को देखकर हक्के—बक्के रह गये। तुरन्त ही मामला उनकी समझ में आ गया। वे सोचने लगे कि रूपयों से उनकी तो जान बच गई परन्तु उनकी मा और बहिन की जान चली ही गई। परिग्रह का ममत्व कितना हृदयहीन एव क्रूर हो जाता है।

सम्पूर्ण अपरिग्रह से ही आत्मिक चारित्र की उन्नति

परिग्रह पाप का मूल है, अतः जितने अशो में परिग्रह के प्रति ममता का परित्याग किया जाएगा, उतनी ही निष्परिग्रही वृत्ति पनपती जाएगी। इसलिये भगवान् ने कहा कि सम्पूर्ण अपरिग्रह से ही आत्मिक चारित्र की उन्नति हो सकेगी, अतः जो साधु—सन्त गृहस्थाश्रम छोड़कर निष्परिग्रही बनते हैं, उन्हें परिग्रह के प्रपचों से सर्वथा दूर हो जाना चाहिये। चाहे कोई कितना ही उकसावा दे कि महाराज, यह धर्मकार्य है, चन्दा—चिट्ठा करा दो, तब भी साधु को अपना तटस्थभाव बनाये रखना चाहिये। यदि साधु भी ऐसे प्रपचों में पड़ने लगे तो धीरे—धीरे वे भी परिग्रही होने लगेंगे एव निर्ग्रन्थ साधुत्व कलकित हो जाएगा।

अपरिग्रह की भवना तभी जन्म लेगी जब सन्त—परम्परा के अनुसार केवल शरीर के सयमी निर्वाह की दृष्टि से ही पदार्थों को ग्रहण किया जाएगा। परिग्रह से लिप्त नहीं होंगे तो क्रूर कर्म नहीं करेंगे और अपरिग्रह की भावना जीवन में समा जाने के बाद आत्मिक चारित्र समुन्नत बन जाएगा।

2

सबको अपने समान जानो!

श्री सुविधि जिनेश्वर वदिये हो

ज्ञानावरणीय हो, दर्शनावरणीय हो, अन्तराय कियो अन्त ।

ज्ञान दर्शन बल ये तिहू हो, प्रकट्या अनन्तानन्त ॥

प्रभु के चरणों में वन्दन का फल अनन्त आत्मिक शक्तियों की उपलब्धि के रूप में बताया गया है। जब शुद्ध अन्तःकरणपूर्वक कर्म मैल को धोने का लक्ष्य बनाकर वन्दन किया जाता है तो जैसे वन्दन के फलस्वरूप आत्मशक्तियों को ढके हुए घने बादलों के समान ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय एवं अन्तराय कर्मों का आवरण छिन्न-भिन्न होने लगता है तथा अनन्त-अनन्त आत्मिक शक्तियों का विकास एवं प्रारम्भ हो जाता है।

सच्चे ज्ञान को दबाने वाले ज्ञानावरणीय एवं दर्शनावरणीय

ज्ञानावरणीय एवं दर्शनावरणीय— ये दोनों कर्म आत्मा को सच्चा ज्ञान नहीं होने देते। इन दोनों कर्मों के बन्धन का कारण एक ही है, किन्तु फल कुछ विलग— सा होता है। ज्ञानावरणीय कर्म आत्मा के विशेष ज्ञान को आच्छादित करता है तो दर्शनावरणीय कर्म आत्मा के सामान्य ज्ञान को दबा देता है।

किसी भी परिस्थिति में पहले सामान्य ज्ञान होता है और फिर उसी से सम्बन्धित विशिष्ट ज्ञान की अनुभूति होती है। एक मनुष्य है, यह सामान्य ज्ञान है। फिर वह मनुष्य मेवाड़ी है, मारवाड़ी है या गुजराती है— ऐसा ज्ञान होना उसके सम्बन्ध में विशेष ज्ञान कहलायेगा। इसी प्रकार एक आत्मा है, यह सामान्य ज्ञान है। “एग्रे आया” की दृष्टि से समग्र आत्मा को सामान्य रूप से एक ही आत्मा के रूप में ले लिया लेकिन विशेष ज्ञान की दृष्टि से आत्मा अनन्त है या आत्मा कर्मों से युक्त अथवा मुक्त है।

इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ अथवा तत्त्व का स्वरूप सामान्य अथवा विशेष दृष्टि से उसी परिणाम में जाना जा सकता है, जिस परिणाम में

ज्ञानावरणीय एव दर्शनावरणीय कर्मों का क्षयोपशम किया जाता है। ये कर्म जब तक अपने प्रबल रूप में आत्मा के साथ में सलग्न रहते हैं, तब तक ये सच्चे ज्ञान को दबाये हुए रहते हैं। ससार के सर्व प्राणियों के प्रति कैसा व्यवहार किया जाना चाहिये तथा वास्तविक दृष्टि से उनको किस रूप में देखना चाहिये, यह सामान्य अथवा विशिष्ट ज्ञान भी वैसी अवस्था में दबा हुआ रहता है जिसके कारण अपनी चारित्रिक शक्तियों को सही दिशा में प्रकट करने से भी आत्मा वंचित रह जाती है। 'सबको अपने समान जानो' की स्थिति भी इन कर्मों की प्रबलता में आत्मा के सामने स्पष्ट नहीं होती है। अतः सबको अपने समान जानकर उसके अनुसार अपना व्यवहार बनाने का अवसर ही उपस्थित नहीं होता। इस मूल स्थिति को समझ कर सबसे पहले इन कर्मों के क्षय-उपशम की ओर आत्मा का पराक्रम प्रस्फुटित होना चाहिये।

सामान्य एवं विशेष ज्ञान की स्थितियाँ

आत्मा के साथ सलग्न होने वाले समस्त कर्मों की आठ श्रेणियाँ मानी गई हैं। उनके क्रमिक क्षय या उपशम की दृष्टि से ही गुणस्थान के स्तर नियत किये हुए हैं। इन सम्पूर्ण कर्मों की निर्जरा करने पर ही आत्मा मोक्ष की अधिकारिणी बनती है। अमुक गुणस्थान पर आत्मा की अमुक अवस्था बनती है, यह विशेष ज्ञान है। सामान्य ज्ञान से वस्तु-स्वरूप का निर्णय नहीं होता है। विशेष ज्ञान से ही समग्र रूप से वस्तु को जानते हैं। ससार-सागर को पार करने के लिये विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। विशेष ज्ञान के बिना आत्मा सत्य एव असत्य का निर्णय नहीं कर पाती है। इस दृष्टि से केवलज्ञान को सर्वोच्च विशेष ज्ञान माना गया है तथा केवलदर्शन को सर्वोच्च सामान्य ज्ञान-जिनकी प्राप्ति ज्ञानावरणीय एव दर्शनावरणीय कर्मों के सम्पूर्ण क्षय से होती है। केवलज्ञान से ही सिद्ध एव सासारिक स्वरूपों को पूर्णतः जाना जा सकता है, जिसके अभाव में आत्मा समग्र पदार्थों एव तत्त्वों को सम्पूर्णतः नहीं जान पाती है।

केवलज्ञान की अवस्था परिपूर्ण अवस्था होती है। इस ज्ञान की मूल शक्ति आत्मा के भीतर रही हुई है— वह ज्ञान दबा हुआ है। केवलज्ञान पास में होते हुए भी विशेष रूप से मनुष्य जो जान नहीं पाता है यही इन दोनों कर्मों का आवरण है। सूर्य पर बादलों के समान ये कर्म उसे आच्छादित किये हुए हैं। इसीलिये आचाराग सूत्र में महावीर प्रभु ने स्पष्ट कहा है —

पुरत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमसि ।

दाहिणोओ वा दिसाओ आगओ अहमसि ॥

एवमेगेसि णो णाय भवई ।

ज्ञानावरणीय कर्म से जिस आत्मा पर सघन पर्दा पडा हुआ है, वह जीव यह नहीं जानता कि मैं पूर्वभव मे किस गति में था और यहा पर कहा से आया हू? यह आत्मा क्या कभी इस बात का चिन्तन करती है कि वह पूर्व दिशा से आई है या पश्चिम दिशा से अथवा उत्तर दिशा से आई है या दक्षिण दिशा से? दिशा सम्बन्धी इतना-सा ज्ञान भी इस आत्मा को नहीं है। शास्त्रो मे इन स्थूल दिशाओ का ही उल्लेख नहीं है बल्कि प्रज्ञा एव भाव-दिशाओ का भी उल्लेख है तथा आत्मा के सदर्म मे भाव-दिशाओ का ही विचार किया जाता है। जब भाव-दिशाओ की दृष्टि से चिन्तन किया जाता है, तब ज्ञान की गहराईया प्राप्त होती हैं।

आत्मचिन्तन से ज्ञान-लाभ

आत्मा के लिये भाव-दिशाए इस प्रकार हैं कि वह किस योनि से आई है? वह पानी, पृथ्वी, अग्नि या वनस्पति से आई है अथवा अन्य योनि से? भाव-दिशाओ के सम्बन्ध में आत्मचिन्तन चलता है, तब विचारधारा उठती है कि ऐसी-ऐसी योनियो से निकल कर आत्मा को जो यह मनुष्य जीवन मिला है, वह मोक्षप्राप्ति के लिये कर्मभूमि है। इस जीवन मे आत्मा अपने पुरुषार्थ द्वारा ज्ञानावरणीय आदि कर्मों को क्षीण करते हुए ज्ञान-दर्शन एव चारित्र की सफल अराधना कर सकती है।

यह आत्मचिन्तन जितनी गहराई तक पहुचेगा, उतना ही ज्ञान-लाभ इस आत्मा को होता जाएगा। मानव जीवन की कर्मभूमि मे आकर यह आत्मा मोक्ष की करणी कर सकती है, तीर्थकर गोत्र बाध सकती है तथा चक्रवर्ती बनने की पृष्ठभूमि तैयार कर सकती है। असि, मसि एव कृषि के क्षेत्रो मे सफलता प्राप्त करती हुई यह आत्मा उग्र धर्म करणी का प्रसंग भी उपस्थित कर सकती है।

आत्मशक्ति की इस गूढता को सबसे पहले जानने की आवश्यकता है और यह जानना ही मनुष्य को करने की दिशा में प्रेरित कर सकेगा। मोक्ष-मार्ग के तीन साधनो मे इसी दृष्टि से ज्ञान एव दर्शन को चारित्र से पहले स्थान दिया गया है। जानो, मानो एव करो- ये तीन अंग हैं और इनके साथ 'सम्यक्' शब्द जुडा हुआ है। सच्चा ज्ञान ही सच्ची श्रद्धा एवं सच्चे आचरण का कारणभूत बन सकेगा। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के बाह्य साधन

अवश्य ही उपदेश श्रवण, चर्चा, अध्ययन आदि हैं, किन्तु चिन्तन-मनन का आन्तरिक साधन मुख्य माना गया है, जिसके बल पर मनुष्य अपने अन्त करण के अन्दर आलोक का अनुभव करता है। आत्मा का आन्तरिक स्वरूप जब ज्ञान के आलोक से आलोकित हो उठता है, तब उसका भीतर-बाहर सब ज्ञानमय हो जाता है। अपने भीतर झाकने, समझने एव सुधरने की प्रक्रिया का नाम ही आत्मचिन्तन है। यह चिन्तन ज्ञान की गहराइयों को छूता है तो आन्तरिक चारित्र-शक्ति को उद्घाटित करता है। सम्यक् ज्ञान एव दर्शन के आत्मा में समा जाने पर ही सत्पुरुषार्थ का क्रम बैठता है तथा आत्मा की दबी हुई अनन्त-अनन्त शक्तिया प्रकट होने लगती है।

“आत्मवत् सर्वभूतेषु” का ज्ञान

आत्मा जब अपने स्वरूप पर चिन्तन करती है तो वह सभी आत्माओं के स्वरूप पर भी चिन्तन करती है। चिन्तन की उस धारा में आत्मा को यह अनुभूति होती है कि मूल रूप में सभी आत्माएँ समान हैं और सब में समान शक्ति रही हुई है। अन्तर है तो इस बात का कि उन आत्माओं में अपनी मूल शक्तियों का प्रकटीकरण न्यूनाधिक अंश में दिखाई देता है। इस प्रकार के मूलभूत चिन्तन के आधार पर यह धारणा बनती है कि ससार के समस्त प्राणी हमारी अपनी आत्मा के ही समान हैं। “आत्मवत् सर्वभूतेषु” का ज्ञान एक प्रकार से ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ‘सबको अपने समान जानो’ की धारणा ज्यो-ज्यो मजबूत बनती जाती है, मनुष्य का व्यवहार एव आचरण स्वतः ही उत्थान की दिशा में मुडता जाता है।

‘सबको अपने समान जानो’— की आन्तरिक अनुभूति आत्मा में कोमलता का संचार करती है। वह क्रूर भावों से दूर होती है तथा सहानुभूति के विचारों से ओतप्रोत बन जाती है। जब विचार एव व्यवहार में समरसता पैदा होती है, तभी समता-भावना का विकास होता है। सबको अपने समान जानना, यह समता का ज्ञानपक्ष है तो सबके साथ अपने को सुखकर लगे वैसा ही व्यवहार करना, यह समता का आचरणपक्ष कहलायेगा।

मानव-जीवन समता से ओतप्रोत बने !

समता की साधना मानव जीवन का लक्ष्य बनना चाहिये। सभी प्राणियों के प्रति समता का अनुभाव सांसारिक जीवन में सद्भाव एव सहयोग का वातावरण रचेगा तो आत्मा के लिये भी आध्यात्मिक क्षेत्र में सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने का सम्बल बनेगा। सभी प्राणियों के बीच समता-सूत्र स्थापित हो जाए तो ससार के हिंसात्मक वातावरण में भी भारी परिवर्तन आ जाएगा,

बल्कि यो कहे कि आध्यात्मिक दर्शन ही प्रधान रूप से ससार का सचालन केन्द्र बन जाएगा।

समता की साधना करनी है तो समता का सच्चा ज्ञान जाग्रत् करना होगा। आत्मचिन्तन करना होगा कि यह मेरी आत्मा किस दिशा से आई है और मेरे क्या करने से यह उच्च दिशा में जायेगी। अथवा मेरे क्या नहीं करने से प्राप्त मानव जीवन निरर्थक हो जाएगा? यह आत्म-चिन्तन ही आत्मज्ञान के आवरणों को ऊपर उठायेगा। आत्मज्ञान के प्रकाश में समता की स्थिति स्पष्ट बन जाएगी एवं यह आत्म-जागरणा जन्म ले सकेगी कि सभी प्राणियों के साथ आत्म-समता कैसे स्थापित की जा सकती है?

जिन आत्माओं के अन्तरतम में इस प्रकार की समता का ज्ञान नहीं जागता है, वे विषम-भावों से स्वयं ही पीड़ित नहीं होती बल्कि अन्य आत्माओं को भी विषमता से पीड़ित बनाती हुई दुःखकर स्थितियों का निर्माण करती रहती हैं। ऐसी आत्माओं को सच्चा दिशाबोध देना भी प्रबुद्ध आत्मा का आत्मिक कर्तव्य होता है।

श्रेणिक एवं अभयकुमार का प्रसंग तथा समता का दिशाबोध

एक बार मगध सम्राट श्रेणिक अपनी राजसभा में बैठे हुए थे। सभा में सभी सामन्त व अधिकारी उपस्थित थे। प्राचीन काल में चाहे राजसभा हो या जनगोष्ठियां, जब भी अवसर मिलता, प्रमुख रूप से वहां ज्ञानचर्चा होती थी। ऐसी ही ज्ञानचर्चा के प्रसंग में राजा श्रेणिक अपने सभासदों से बोले— आप लोग विद्वान्, बुद्धिशाली एवं अनुभवी हैं, अतः आप लोगों के सामने मैं एक प्रश्न रख रहा हूँ, जिस का उत्तर सोच-समझ कर दीजिये। मेरा प्रश्न यह है कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ कौनसा है?

सभी ने सम्राट के प्रश्न को सुना व सोचा कि इतना साधारण प्रश्न है और उसका उत्तर देने में भला क्या कठिनाई है? सभी लोग अपना-अपना दिमाग दौड़ाने लगे। उनमें से एक सामन्त ने चिन्तन किया कि अनाज तो काफी श्रमसाध्य एवं महंगा होता है किन्तु मास सबसे सस्ता पड़ता है। कारण जंगल में जाकर किसी जानवर पर बाण चलाओ और उसे काट डालो— मास उपलब्ध हो जाएगा, न विशेष श्रम एवं न व्यय। यह सोचकर वह खड़ा हुआ और उसने निवेदन किया— महाराज, मेरी राय में सबसे सस्ता खाद्य-पदार्थ मास होता है। कई सामन्तों ने तत्काल उसकी राय का समर्थन कर दिया।

श्रेणिक महाराज तब अपने विशिष्ट बुद्धिशाली प्रधान अभयकुमार की तरफ मुड़े और बोले— प्रधानजी मेरे प्रश्न पर करीब-करीब सभी सामन्तों ने

अवश्य ही उपदेश श्रवण, चर्चा, अध्ययन आदि हैं, किन्तु चिन्तन-मनन का आन्तरिक साधन मुख्य माना गया है, जिसके बल पर मनुष्य अपने अन्तःकरण के अन्दर आलोक का अनुभव करता है। आत्मा का आन्तरिक स्वरूप जब ज्ञान के आलोक से आलोकित हो उठता है, तब उसका भीतर-बाहर सब ज्ञानमय हो जाता है। अपने भीतर झाकने, समझने एवं सुधारने की प्रक्रिया का नाम ही आत्मचिन्तन है। यह चिन्तन ज्ञान की गहराइयों को छूता है तो आन्तरिक चारित्र-शक्ति को उदघाटित करता है। सम्यक् ज्ञान एवं दर्शन के आत्मा में समा जाने पर ही सत्पुरुषार्थ का क्रम बैठता है तथा आत्मा की दबी हुई अनन्त-अनन्त शक्तियाँ प्रकट होने लगती हैं।

“आत्मवत् सर्वभूतेषु” का ज्ञान

आत्मा जब अपने स्वरूप पर चिन्तन करती है तो वह सभी आत्माओं के स्वरूप पर भी चिन्तन करती है। चिन्तन की उस धारा में आत्मा को यह अनुभूति होती है कि मूल रूप में सभी आत्माएँ समान हैं और सब में समान शक्ति रही हुई है। अन्तर है तो इस बात का कि उन आत्माओं में अपनी मूल शक्तियों का प्रकटीकरण न्यूनधिक अंश में दिखाई देता है। इस प्रकार के मूलभूत चिन्तन के आधार पर यह धारणा बनती है कि ससार के समस्त प्राणी हमारी अपनी आत्मा के ही समान हैं। “आत्मवत् सर्वभूतेषु” का ज्ञान एक प्रकार से ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ‘सबको अपने समान जानो’ की धारणा ज्यों-ज्यों मजबूत बनती जाती है, मनुष्य का व्यवहार एवं आचरण स्वतः ही उत्थान की दिशा में मुड़ता जाता है।

‘सबको अपने समान जानो’— की आन्तरिक अनुभूति आत्मा में कोमलता का संचार करती है। वह क्रूर भावों से दूर होती है तथा सहानुभूति के विचारों से ओतप्रोत बन जाती है। जब विचार एवं व्यवहार में समरसता पैदा होती है, तभी समता-भावना का विकास होता है। सबको अपने समान जानना, यह समता का ज्ञानपक्ष है तो सबके साथ अपने को सुखकर लगे वैसे ही व्यवहार करना, यह समता का आचरणपक्ष कहलायेगा।

मानव-जीवन समता से ओतप्रोत बने !

समता की साधना मानव जीवन का लक्ष्य बनना चाहिये। सभी प्राणियों के प्रति समता का अनुभाव सांसारिक जीवन में सद्भाव एवं सहयोग का वातावरण रचेगा तो आत्मा के लिये भी आध्यात्मिक क्षेत्र में सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने का सम्बल बनेगा। सभी प्राणियों के बीच समता-सूत्र स्थापित हो जाए तो ससार के हिसामय वातावरण में भी भारी परिवर्तन आ जाएगा,

बल्कि यो कहे कि आध्यात्मिक दर्शन ही प्रधान रूप से ससार का संचालन केन्द्र बन जाएगा।

समता की साधना करनी है तो समता का सच्चा ज्ञान जाग्रत् करना होगा। आत्मचिन्तन करना होगा कि यह मेरी आत्मा किस दिशा से आई है और मेरे क्या करने से यह उच्च दिशा में जायेगी अथवा मेरे क्या नहीं करने से प्राप्त मानव जीवन निरर्थक हो जाएगा? यह आत्म-चिन्तन ही आत्मज्ञान के आवरणो को ऊपर उठायेगा। आत्मज्ञान के प्रकाश में समता की स्थिति स्पष्ट बन जाएगी एवं यह आत्म-जागरणा जन्म ले सकेगी कि सभी प्राणियों के साथ आत्म-समता कैसे स्थापित की जा सकती है?

जिन आत्माओ के अन्तरतम में इस प्रकार की समता का ज्ञान नहीं जागता है, वे विषम भावों से स्वयं ही पीड़ित नहीं होती, बल्कि अन्य आत्माओं को भी विषमता से पीड़ित बनाती हुई दुःखकर स्थितियों का निर्माण करती रहती हैं। ऐसी आत्माओं को सच्चा दिशाबोध देना भी प्रबुद्ध आत्मा का आत्मिक कर्तव्य होता है।

श्रेणिक एवं अभयकुमार का प्रसंग तथा समता का दिशाबोध

एक बार मगध सम्राट श्रेणिक अपनी राजसभा में बैठे हुए थे। सभा में सभी सामन्त व अधिकारी उपस्थित थे। प्राचीन काल में चाहे राजसभा हो या जनगोष्ठिया, जब भी अवसर मिलता, प्रमुख रूप से वहां ज्ञानचर्चा होती थी। ऐसी ही ज्ञानचर्चा के प्रसंग में राजा श्रेणिक अपने सभासदों से बोले—आप लोग विद्वान्, बुद्धिशाली एवं अनुभवी हैं अतः आप लोगों के सामने मैं एक प्रश्न रख रहा हूँ, जिस का उत्तर सोच-समझ कर दीजिये। मेरा प्रश्न यह है कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ कौनसा है?

सभी ने सम्राट के प्रश्न को सुना व सोचा कि इतना साधारण प्रश्न है और उसका उत्तर देने में भला क्या कठिनाई है? सभी लोग अपना-अपना दिमाग दौड़ाने लगे। उनमें से एक सामन्त ने चिन्तन किया कि अनाज तो काफी श्रमसाध्य एवं महंगा होता है किन्तु मांस सबसे सस्ता पडता है। कारण जंगल में जाकर किसी जानवर पर बाण चलाओ और उसे काट डालो—मांस उपलब्ध हो जाएगा, न विशेष श्रम एवं न व्यय। यह सोचकर वह खडा हुआ और उसने निवेदन किया—महाराज मेरी राय में सबसे सस्ता खाद्य-पदार्थ मांस होता है। कई सामन्तों ने तत्काल उसकी राय का समर्थन कर दिया।

श्रेणिक महाराज तब अपने विशिष्ट बुद्धिशाली प्रधान अभयकुमार की तरफ मुड़े और बोले—प्रधानजी, मेरे प्रश्न पर करीब-करीब सभी सामन्तों ने

अपनी- अपनी राय जाहिर की है, किन्तु तुमने अपनी सम्मति प्रकट नहीं की, ऐसा क्यों ?

प्रधान अभयकुमार सारे राजकाज का कुशलतापूर्वक संचालन करते थे किन्तु इस कार्य में भी वे कुशल थे कि राज्य चालते हुए भी प्रजाजन में किस प्रकार धार्मिक सस्कारों को ढालना तथा आध्यात्मिक विज्ञान का प्रसार करना चाहिये। समता के वे अनन्य उपासक थे, अतः प्रश्न का जो उत्तर सामने आया था, उससे उनके मन को चोट पहुँची थी। वे चाहते थे कि उस प्रश्न का ऐसा उत्तर व्यावहारिक विधि से दिया जाए कि समस्त प्राणियों के प्रति समता का सिद्धान्त स्पष्ट बन सके। उन्होंने नम्रतापूर्वक महाराज से निवेदन किया कि उनके प्रश्न का उत्तर वे कल देंगे।

अब सभी ओर उत्सुकता बढ़ गई कि बुद्धि के धनी अभयकुमार उस प्रश्न का किस रूप में उत्तर देंगे?

जब कुछ रात ढल आई तो अभयकुमार अपनी आकृति को अतीव चिन्तातुर बना कर पहले उसी सामन्त के घर पर गये जिसने सबसे सस्ता खाद्य मास को बताया था। बड़ी घबराहट के साथ अभयकुमार बोले— श्रेणिक महाराज की तबीयत अचानक बड़ी गंभीर हो गई है और वैद्यों ने तुरन्त किसी मनुष्य के कलेजे के दो तोले मास की माग की है सो आपको यह दो तोला मास देना ही होगा। महाराज का जीवन बचाने का प्रश्न है, जल्दी कीजिये। सामन्त तो सुनकर हक्का-बक्का हो गया और गिडगिडाने लगा कि किसी तरह उसको बचा ले। उसने दस लाख की राशि भी भेंट की। इस तरह अभयकुमार सभी प्रमुख सामन्तों के यहाँ घूम गये। कोई भी अपने कलेजे का दो तोला मास देने को तैयार नहीं हुआ। सभी ने लाखों की राशियाँ दे दीं।

दूसरे दिन राजसभा में भारी भीड़ जमा थी। महाराजा ने अभयकुमार से उत्तर प्रस्तुत करने को कहा। अभयकुमार ने लाखों की राशियाँ महाराज के चरणों में भेंट की व रात की सारी बात सुनाते हुए निवेदन किया कि मुझे तो मास ही सबसे महंगा खाद्य मालूम हुआ है— दो तोले मास का मोल दस लाख रुपये। यह इन लोगों का अज्ञान है जो अन्य प्राणियों के मास को इन्होंने सबसे सस्ता बताया। यदि इनके विषम भाव नहीं होते तो ये प्राणियों के व अपने मास को बराबर ही मानते।

‘सबको अपने समान समझो’ का व्यवहारिक पाठ

श्रेणिक महाराजा ने तब सामन्तों को समझाते हुए कहा— आप लोगों के हृदय विषमता से भरे हुए हैं। इसी कारण आपको अन्य प्राणियों का मास

तो सबसे सस्ता दिखाई दिया और अपना-खुद का मास सबसे महगा। इस उदाहरण से आप अब समता की ओर मुड़िये और सबको अपने समान समझिये। जैसा जीवन आपको प्यारा है वैसा ही वह प्रत्येक प्राणी को प्यारा होता है। अपने सुख-दुख के अनुभव जैसा ही प्रत्येक प्राणी का अनुभव होता है। अतः जीवन को सदाशयी बनाना है तो समता का व्यावहारिक पाठ आचरण में क्रियान्वित करना होगा।

क्या श्रेणिक महाराज का यह व्यावहारिक पाठ सबके लिये नहीं है?

आज चारों ओर फैले हुए वातावरण पर एव सामान्य-जन के आचरण पर नजर दौड़ावे तो ऐसा लगता है कि विषमता व्याप्त हो रही है। विचार में विषमता, वचन में विषमता तो व्यवहार में भी विषमता— जीवनक्रम जैसे अस्त-व्यस्त हो रहा है। वासना, स्वार्थ, हिंसा आदि दुर्गुणों से मानव जीवन त्रस्त है। सद्भाव सहानुभूति, सहयोग जैसे सद्गुणों को वह भूलता चला जा रहा है। ऐसे कठिन समय में समता की सर्वोपरि आवश्यकता है। प्रबुद्ध व्यक्तियों को आगे आकर समता-दर्शन का इस तरह प्रचार करना चाहिये कि सबको अपने समान समझने की वृत्ति का विकास हो।

समता : संसार से सिद्धस्थल तक

सबको अपने समान जानने की जो समताधारा है— यह सबको शीतलता प्रदान करने वाली है। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र के जीवन में यदि समता स्थापित होती है तो वहां सुखमय वातावरण ढलता है जिसमें रहकर व्यक्ति को समता के आध्यात्मिक क्षेत्र में गति करना सहज बन जाता है। यह गति यदि सुव्यवस्थित बन गई तो फिर चरम लक्ष्य के रूप में मोक्षप्राप्ति कठिन नहीं रह जाती है, जहां समता का उच्चतम आदर्श रूप विद्यमान रहता है वहां सभी आत्माएं ज्योति में ज्योति की तरह रलमिल कर सदा-सदा के लिये अवस्थित हो जाती हैं।

सिद्धस्थल की इस समता का श्रीगणेश संसार से ही करना होगा। सम्यक् दृष्टि से श्रावकत्व एव श्रावकत्व से साधुत्व की श्रेणियों में समता की सीढियां चढ़नी होंगी। अतः इन सीढियों से नीचे के धरातल पर पाव जमाने के लिये सबसे पहले सबको अपने समान जानने का अभ्यास आरंभ कर दीजिये।

स्वकीय शक्ति की पहिचान!

श्री सुविधि जिनेश्वर वदिये हो
 अव्याबाध सुख पामिया हो, वेदनीय कर्म खपाय ।
 अवगाहना अटल लही हो, आयु क्षय कर जिनराय ॥

सुविधिनाथ भगवान् के चरणो मे प्रार्थना के माध्यम से कवि विनयचन्द्रजी ने महत्त्वपूर्ण सकेत दिया है। आत्मा की पवित्रता को मुखरित करने के लिये उसके अन्दर रही हुई अनन्त शक्तियों का प्रकटीकरण मानव अपने इसी जीवन के धरातल पर कर सकता है। प्रार्थना मे यही महत्त्वपूर्ण सकेत है कि मानव निज की शक्ति की पहिचान करे।

विकास की आकाक्षा रखने वाले कई मनुष्य भी मन मसोस कर हतोत्साहित होकर बैठे हुए हैं। वे यह सोचते हैं कि हम शक्तिहीन हैं, सम्पत्तिहीन हैं और साधनहीन हैं, अतः हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यह अज्ञान है— आत्मविश्वास के अभाव की स्थिति है। ज्ञानीजन इस विषय मे थके-हारे मनुष्य को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं— हे मानव, तू अपने-आप को नहीं पहिचानता— तेरे पास अतुल शक्ति है, अमित वैभव है जो तेरे अपने ज्ञान से भी छिपा हुआ है। इसलिये सच्चे ज्ञान को पैदा कर। अपनी दृष्टि को अन्दर लेजा और विश्वास के साथ साधना मे तल्लीन बन। फिर देख कि तू कितना शक्तिशाली है, कितना वैभवसम्पन्न है?

अपनी आत्मा से जुड़ी हुई विश्व की विराट् शक्तियां

मनुष्य की अपनी आत्मा से विश्व की विराट् शक्तियां जुड़ी हुई हैं। विकास के श्रेष्ठ साधन उसके पास हैं, किन्तु उसकी दृष्टि और-और तरफ भटक रही है, उसकी भावना विश्रुखलित बन कर गलत दिशाओ मे बह रही है। यदि मनुष्य अपने अधिकारपूर्ण वर्तमान जीवन को प्रकाशमय दिशा की ओर मोडना चाहता है तो वह अपनी दृष्टि एव भावना पर नियंत्रण करके उस

अनन्त शक्ति को प्रकट कर सकता है जो आत्मा को भव्य रूप प्रदान करती है। विराट विश्व में फँसी हुई जितनी भी विराट् शक्तियाँ हैं उन शक्तियों से आत्मा का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है, किन्तु उस सम्बन्ध को सक्रिय बनाने के लिये भावना के विद्युत्प्रवाह की आवश्यकता है। जैसे बिजलीघर से आपके घर की बिजली फिटिंग का सम्बन्ध तो जुड़ा हुआ हो, लेकिन करेन्ट नहीं हो तो प्रकाश कैसे होगा? यह करेन्ट ही भावना है। भावना का प्रवाह ज्यों ही सही दिशा में बहने लगेगा तो आत्मा का शक्तियों के साथ अपना सम्बन्ध सजीव हो उठेगा।

अनन्त शक्तियों के साथ आत्मा सम्बन्धित है इस सत्य को समझने की आवश्यकता है। ज्यों ही यह सत्य आत्म-चेतना में उजागर हो जाता है, आत्मा उन शक्तियों को प्रकट करने के कठिन कार्य में जुट पड़ती है। फिर वह उन शक्तियों का सदुपयोग भव्य रीति से करती हुई अपना विकास सम्पादित कर सकती है।

शक्ति का स्रोत फूटता है मनोबल की दृढ़ता के साथ

भगवती सूत्र के प्रसंग से आप शक्रेन्द्र की शक्ति का कुछ परिचय पा गये हैं। जब चमरेन्द्र ने आसुरी वृत्ति के साथ उत्पात किया, तब शक्रेन्द्र ने अपने सिंहासन पर बैठे-बैठे ही एक शक्ति-शस्त्र का प्रयोग किया। आप कल्पना कर सकते हैं, कि वह शस्त्र लोहे का बड़ा वज्र जैसा रहा होगा किन्तु उस समय के शास्त्रों के गहन तत्त्व का अध्ययन करे तो पता चलेगा कि वह शस्त्र मनोबल की शक्ति का प्रयोग था। बताया गया है कि इन्द्र जब सिंहासन पर आरूढ़ होते थे, उस समय वैक्रिय एव अन्य शक्तियों से वे सम्पन्न हो जाते थे। उन शक्तियों का प्रयोग जिस रूप में भी वे चाहते, अपने सकल्पबल से कर सकते थे।

क्या आप जानते हैं कि इन्द्र को ऐसी शक्तियाँ कैसे उपलब्ध होती हैं? क्या उन्होंने वहाँ स्वर्ग में रहकर साधना की और उन शक्तियों को प्राप्त किया? नहीं, ऐसा नहीं है। स्वर्ग साधना का स्थल नहीं है साधना का सर्वश्रेष्ठ स्थल है यह ससार और यह मनुष्य जीवन। इन्द्र का जीवन भी वही पाता है जो मनुष्य तन में रहकर अपनी कर्मण्य शक्ति से वैसे गौत्रकर्म का बंध करता है। तो क्या मानव इस मानव-जीवन में उन शक्तियों का सम्पादन नहीं कर सकता है?

इस सत्य को याद रखिये कि मनोबल की दृढ़ता के साथ ही शक्ति का स्रोत फूटता है। आपका मन मजबूत बन जाना चाहिये कि आप अपने

भीतर छिपी हुई शक्तियों को प्रकट करके ही रहेंगे। मनोबल और सकल्प बन गया तो फिर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेने से कोई भी ताकत आपको डिगा नहीं सकती है। हतोत्साहित होने का सबसे बड़ा कारण ही यह होता है कि मनुष्य का मन उसका साथ नहीं देता अथवा मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता है। मन का बल अलग और मनुष्य का कार्य जब अलग हो तो कामयाबी नहीं मिलती है। इसलिये मनोबल की दृढता पहले जरूरी है।

सुविधि की सुविधि का आप अनुसरण करें!

इन्द्र क्या, इन्द्र से भी ऊपर वीतराग की अनन्त-अनन्त शक्तियों का मनुष्य अपनी आत्मा में उदघाटन कर सकता है, जबकि वह अपने मनोबल को सुदृढ बनाले तथा भगवान् सुविधिनाथ द्वारा बताई गई आत्म-विकास की सुविधि का अनुसरण करे। उस सुविधि का जीवन में संचार तभी हो सकता है जब आत्मानुशासन को स्वीकार किया जाए। अपने-आप में अनुशासित बनना, भटकती हुई मनोवृत्तियों पर नियंत्रण पाना तथा जीवन को आत्मविकास की राह पर आगे बढ़ाना समय के केन्द्रबिन्दु माने गये हैं। संयमी जीवन में आत्मा का शासन इतना सजग बन जाए कि प्रत्येक विचार और वृत्ति आत्मा के अधीन ही कार्यरत हो।

सुविधि का जब अनुसरण किया जाएगा तो अन्तर्दृष्टि विकसित बन जाएगी तथा भावना सुविधि के ढाँचे में ढल जाएगी, जिससे आत्मा का संचालन पूर्णतया विकासोन्मुखी हो जाएगा। जो स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है और संयमी शक्ति को सम्हाल लेता है, वह व्यक्ति इस विराट् विश्व में विराट् शक्तियों को अपने भीतर सजीव रूप दे देता है। तब वह उन शक्तियों का लोक-कल्याण में चाहे जिस प्रकार सदुपयोग कर सकता है।

ऐसी शक्तियों का खजाना मनुष्य के इस छोटे-से जीवन के अन्दर भरा हुआ पड़ा है। वह जिस क्षण भी विचार करले— अपना निर्णय बनाले तो सुविधि का अनुसरण करके उस खजाने को प्राप्त कर सकता है। खजाना प्राप्त क्या करना है, उसे खोज कर प्रकट करना मात्र है क्योंकि वह तो अपनी ही आन्तरिक गहराइयों में छिपा हुआ है। विडम्बना की बात यही है कि आज के मनुष्य का ध्यान उसकी तरफ नहीं है।

नाशवान तत्त्वों को बटोरने में पागल बना आज का मनुष्य

आज का मनुष्य अपने जीवन की महत्ता को भुलाये हुए है। वह आत्मा की शक्तियों को विसार बैठा है। आत्मा की अमरता का उसे ज्ञान नहीं, निज की शक्ति की उसे पहिचान नहीं तो अपने आत्मिक बल पर भी उसे

विश्वास नहीं है। वह तो ससार के ज्ञाशवान तत्त्वों पर मुग्ध बना हुआ है और प्रागल बनकर उन्हीं तत्त्वों को बटोरने में अपने अमूल्य जीवन को खपा रहा है। जिन तत्त्वों की शक्ति स्थायी नहीं है, उन तत्त्वों के संग्रह में वह अपनी स्थायी शक्ति को बरबाद कर रहा है। बाहरी विषयों में उलझ कर वह इस अमूल्य जीवन को निरर्थक बना रहा है। अज्ञान एव अविश्वास के इस गर्त से मानव को आज उबारने की आवश्यकता है कि वह अपनी शक्ति को पहिचाने।

अनादि काल से मानवात्मा का स्वभाव विकारी बना हुआ है। उसे सचेत करने के लिये ज्ञानीजन का सकेत है— हे मानव, तू निज की प्रज्ञा को सम्हाल और अपनी शक्ति को पहिचान। इस शक्ति को पहिचानने के लिये शास्त्रों में सुविधि का सकेत दिया गया है जिसे जीवन में कार्यान्वित करने से काम बन सकता है।

नई शक्ति पैदा नहीं करनी है, अपनी ही शक्ति प्रकट करनी है

मैं आपके समक्ष शस्त्रीय सुविधि के बारे में क्या-कुछ कहूँ? जहाँ भी मानव ने अपनी मनोवृत्तियों पर नियंत्रण किया है, उसने अपनी शक्तियों का सवरण भी किया है। मूल तथ्य यह समझ लिया जाना चाहिये कि शक्तियों का नये सिरे से अर्जन नहीं करना है, बल्कि अपने ही भीतर दबी हुई शक्तियों को अपने सुदृढ मनोबल के साथ प्रकट करने का पुरुषार्थ करना है। दो कामों का ध्यान रखना है— एक तो छिपी हुई शक्तियों को प्रकट करना तथा बाद में उन प्रकट शक्तियों का सदुपयोग करना। कुछ व्यक्ति शक्ति पाकर अपने को कुछ-का-कुछ समझने लग जाते हैं और उस नासमझी में वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर बैठते हैं। यह दुरुपयोग उन शक्तियों को भी नष्ट कर देता है तो उन आत्माओं को भी डुबो देता है। अतः शक्ति प्रकट करने की सच्ची साधना और उसके उपयोग में विवेकपूर्ण सतर्कता का बराबर ध्यान रहना चाहिये।

मनुष्य अपनी शक्ति का अपने ही जीवन के लिये प्रयोग नहीं करता, बल्कि उसका प्रयोग वह सामाजिक राष्ट्रीय आदि धरातल पर भी करता है। जब वह अपनी शक्ति का सही प्रयोग करता है तो सामाजिक एव राष्ट्रीय जीवन को भी सुव्यवस्थित बनाता है। समाज और राष्ट्र में उसे जो विषमता दिखाई देती है, उसे मिटाने में तथा समतापूर्ण वातावरण की रचना करने में वह अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है। तब पारिवारिक समस्याओं को भी वह इसी दृष्टिकोण से सुलझाता है। अपने ही आत्मबल से प्रकट की हुई शक्ति सदुपयोग के द्वारा सब ओर सृजनकारी रूप ग्रहण कर लेती है।

प्रकटित शक्ति का समता-समाज के निर्माण में प्रयोग

प्रकटित शक्ति के सदुपयोग की दिशा क्या हो? समाज, राष्ट्र, विश्व एव समस्त प्राणी समूह को इस आत्मिक शक्ति का लाभ मिल सकता है, यदि मनुष्य अपने दृष्टिकोण को विस्तृत बनावे। समता-समाज का निर्माण मैं इस सदुपयोग की स्वस्थ दिशा मानता हूँ। समता-समाज के निर्माण से मेरा अभिप्राय एक अलग समाज के निर्माण से नहीं है, बल्कि समस्त मानव समाज को समता के सद्भाव-रग में रग देना है। अपने विचार एव व्यवहार में मनुष्य समता का समावेश करले तो समाजगत सम्पूर्ण व्यवस्थाएँ लोक-कल्याणकारी बन जायेगी। ऐसे समतामय समाज में लोग अपने-आप को भूल कर दूसरों की हितचिन्ता में निमग्न बन जायेगे। समत्व का ऐसा वातावरण आत्मिक शक्तियों के अधिकतम प्रकटीकरण को निरन्तर प्रोत्साहित करता रहेगा।

समता की दिशा में आगे बढ़ने के लिये सबसे पहले आत्मशक्ति का प्रकटीकरण जरूरी हो जाता है क्योंकि एक सशक्त व्यक्ति ही समाज को सशक्त बना सकता है। व्यक्ति जब अपने विचारों एव कार्यों को व्यवस्थित बनाता हुआ अपने चरण आगे बढ़ाता है तो उसके सामने सामाजिक क्षेत्र हो या धार्मिक समाज अथवा सांसारिक व्यवस्था हो या कोई नैतिकता का आन्दोलन, वह अपनी शक्ति से उसे सुघड रूप दे देता है तथा उसमें शक्ति को सचरित करता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में परिवार की स्थिति से ऊपर उठता हुआ समाज के रगमच पर भी विनम्र बनकर सामाजिक अनुशासन को प्रेरित करता है। उस के चरण बीच में कहीं रुकते नहीं हैं। समाज से राष्ट्र के रगमच पर और उससे भी आगे लोक-कल्याण के मार्ग पर वे निरन्तर चलते ही रहते हैं।

पंजाबकेशरी रणजीतसिंह की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों का व्यक्तित्व उभर कर ऊपर आ जाता है और वे लोक-कल्याण के मार्ग पर अग्रसर बन जाते हैं। पंजाबकेशरी रणजीतसिंह का व्यक्तित्व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इसी प्रकार उजागर हुआ था।

रणजीतसिंहजी पंजाबकेशरी इसलिये कहलाये कि वे शूरवीर होने के साथ बुद्धिशाली, अनुशासनप्रिय एव सत्यनिष्ठ थे। जीवन को ठीक दिशा में रख कर वे चल रहे थे लेकिन अमुक अवस्था में पहुँचने के बाद उनके मन में यह आ गया कि वे ही सब-कुछ हैं। उन्होंने अपना मान परिवार, समाज और राष्ट्र से भी ऊपर समझ लिया। तब सिख समाज के जो सघीय नियम थे,

उनकी उन्होंने उपेक्षा शुरू कर दी। अगली बार समाज की जब सगत जुड़ी और सामाजिक व्यक्ति एकत्रित हुए तो बड़े-बूढ़ों ने रणजीतसिंह को सही रास्ते पर चलने की सलाह दी। रणजीतसिंह का गलत रास्ता यह था कि वे अपनी तुच्छ वासनापूर्ति के लिये एक वेश्या से विवाह करना चाहते थे। रणजीतसिंह ने सलाह नहीं मानी और वेश्या से विवाह कर लिया। उसके बाद उन्होंने गुरुद्वारे में उपहार भेजा तो उस उपहार को वापिस लौटा दिया गया यह कहकर कि उन्होंने सगत के अनुशासन को भंग किया है। यह उनके लिये समाज-बहिष्कार का आदेश था।

सिख समाज की व्यवस्था बड़ी सुन्दर है। सगत के इस आदेश से रणजीतसिंह को अपनी भूल महसूस हुई। तब उन्होंने सगत में उन्हें वापिस लेने का अनुरोध करते हुए दंड स्वीकार करने की अपनी तैयारी जाहिर की। फिर भी सगत ने उस विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर सगत की जब बैठक हुई तो रणजीतसिंह बाहर खड़े रहे और निवेदन किया कि मैंने अनुशासनहीन होकर नीच कार्य किया, उसके लिये जो भी दंड दिया जाएगा, उसे मैं स्वीकार करूंगा। फिर उन्हें रुपये का जुर्माना देने, सौ कोड़े लगवाने तथा सबकी जूतिया उठाने की सजा दी गई किन्तु उनकी प्रायश्चित्त की सच्ची भावना देखकर सभी द्रवित हो उठे।

यह सिख समाज का रूपक है जिससे स्पष्ट होता कि जब व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने पर उतारू होता है तब सामाजिक शक्ति ही उस दुरुपयोग को कठोरता के साथ रोक सकती है तथा व्यक्ति की शक्ति को फिर से सही राह पर लाती है।

आत्मा की महान् शक्ति एवं विकास का विशाल क्षेत्र

आत्मा की शक्ति को पहिचान कर जब उसे प्रकट कर लेते हैं तो उसका रूप महान् बन जाता है। इसके अनुरूप विकास का क्षेत्र भी विशाल होता है। विकास के क्षेत्र में कई खड होते हैं— समाज का खड, राष्ट्र का खड, प्राणीसेवा का खड आदि। एक-एक खड में जब अमित आत्मशक्ति का प्रयोग किया जाता है, तब वहा विकास की स्वर्णरेखाएँ खिचती हैं।

मनुष्य की आत्मिक शक्ति उसके जीवन में रही हुई है, किन्तु विचारने का प्रश्न यह है कि उस शक्ति का प्रकटीकरण एवं सचय किस प्रकार हो सकता है तथा उस शक्ति का सम्पूर्ण विकास कैसे साधा जा सकता है?

व्यक्ति अपने परिवेश में रहता हुआ अपने पर अकुश रखता है और अपने में सामाजिक धरातल पर कष्टों को सहन करने की क्षमता पैदा कर

लेता है तो वह अपने जीवन में सब-कुछ कर सकता है। जिस सामाजिक धरातल पर आप रह रहे हैं, उसके अनुसार सभी क्षेत्रों में अपने कर्तव्यों का आपको समुचित निर्धारण करना चाहिये। यह निर्धारण समाज में समता-प्रसार की दृष्टि से हो, ताकि व्याप्त विषमता को कम कर सके। धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भेदभाव एवं विषमता का प्रसंग नहीं हो। आत्मा की महान् शक्ति से विकास का विशाल क्षेत्र लाभान्वित होना चाहिये।

आत्मशक्ति का सफल प्रयोग : वीरसंघ योजना

साधुधर्म की मर्यादाएँ बनीं रहे तथा आत्मशक्ति का लोक-कल्याण की दृष्टि से सफल नियोजन किया जा सके— इस उद्देश्य से स्व आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा ने वीरसंघ योजना के रूप में ऐसे तीसरे वर्ग (साधु एवं श्रावक के बीच में) के निर्माण की बात बताई थी जो धार्मिक प्रचार-प्रसार का काम जीवट से कर सकें। स्व आचार्यश्री गणेशीलालजी मसा ने भी इस मध्यम वर्ग की स्थिति को समाज के समक्ष लाने का प्रयास किया था और अजमेर वृहद् साधु सम्मेलन में यह सुझाव रखा था। अभी श्री अभा साधुमार्गी जैन संघ के अध्यक्ष श्री गुमानमलजी चोरडिया ने इस योजना की रूपरेखा आपके सामने रखी है तथा इसको जीवन्त रूप देने का प्रस्ताव किया है, जो वास्तव में विचारणीय एवं करणीय है।

साधु जीवन अनुशासनबद्ध पद्धति से अपने नियमोपनियमों का पालन करता हुआ आदर्श उपस्थित करता रहे तो त्यागी श्रावकों का वर्ग धर्म का सुदूर प्रदेशों तक भी प्रचार-प्रसार करे, यह वाछनीय है। समाज के कुछ ऐसे व्यक्ति आगे आवें जो साधु जीवन की मर्यादा को तो सर्वथा स्वीकार नहीं कर सकते किन्तु गृहस्थ जीवन में त्याग के इच्छुक हैं। ये लोग जिन-धर्म को दूर-दूर तक दीपा सकते हैं। साधु जीवन के आचार की रक्षा इस वर्ग के हाथों भलीभाँति हो सकेगी, वरना आज जिस रूप में धार्मिक कार्यों के विविध प्रपञ्च साधु-जीवन को घेर रहे हैं, वह अवश्य ही खतरे की घटी है। साधु का आचारगत अनुशासन अक्षुण्ण रहना चाहिये।

शक्तिशाली जीवन की नींव

जीवन में जो शक्तिशाली बनता है, वही सच्चा जीवन जीता है। आत्मबल से मजबूत बन कर जो शक्तिशाली होता है, वही परिवार, समाज, राष्ट्र आदि को भी शक्तिशाली बना सकता है। इसलिये अपनी निज की शक्ति को पहिचान कर शक्तिशाली जीवन की नींव आज ही रखिये।

4

ससार का मूल कहा है ?

श्री दृढस्थ नृप तो पिता, नन्दा थारी माय।

रोम रोम प्रभु मो भणी, शीतल नाम सुहाय।।

जय जय जिन त्रिभुवन धणी, करुणानिधि करतार।

सेव्या सुरतरु जेहवो, वाछित सुख दातार।।

प्रभु शीतलनाथ के चरणो मे प्रार्थना की पक्तियो का उच्चारण बन पडा है। प्रभु के अनेक नामो मे से एक नाम शीतलनाथ भी है। नाम कभी-कभी रूढिगत भी होते हैं तो सज्ञावाचक भी होते हैं। प्रभु का नाम सार्थक है। शीतल नाम शान्ति देने वाला है। प्रभु ने अपने जीवन मे अनन्त शीतलता प्राप्त करली एव उसे प्राप्त करने का जगत् को मार्ग दिखलाया। आत्मिक शीतलता आत्मिक गुणो के आधार पर ही प्राप्त होती है। मूल आत्मिक स्वरूप स्वाभाविक तौर पर शीतल होता है, उसमे न तो ऊष्णता होती है और न विकृति। विकार बाहर से आते हैं और आत्मा की मूर्छावस्था मे कर्मरूप मे उससे सलग्न हो जाते हैं।

आत्मा की मूर्छावस्था क्यों ?

आत्मा जब तक अपना मूल स्वरूप नही पहिचानती है और साथ ही जब तक वह ससार का भी मूल स्वरूप नहीं पहिचानती है तब तक वह यहा रहे हुए पदार्थो एव तत्त्वो के मूल को भी खोज नही पाती है। कौन-से तत्त्व ग्राह्य हैं, कौन-से तत्त्व त्याज्य हैं तथा कौन से तत्त्व केवल जानने लायक हैं—इसका उसे भान नही होता है। आत्मा की सज्ञा जब इस दृष्टि से सोई हुई रहती है, तब यह कहा जा सकता है कि आत्मा अपनी मूर्छाभरी अवस्था में चल रही है।

आत्मा अपनी आन्तरिकता से अनभिज्ञ रह कर बाहरी पदार्थो को अपनी ओर लाने के लिये आकर्षित होती है। जिन दृश्यो को वह बाहर

देखती है, उनके बारे में सोचती है कि ये दृश्य तो बहुत ही मनोहर व रमणीय हैं— मैं इनका आनन्द—लाभ लूँ। तब उनके लिये वह इतनी बेचैन हो जाती है कि उनका आनन्द—लाभ लिये बिना वह सुख का अनुभव नहीं करती। किसी भी प्रकार से तब वह आत्मा उन बाहरी दृश्यों को अपने लिये सुलभ बनाने के चेष्टा में लग जाती है। ऐसे चिन्तन एवं ऐसी चेष्टाओं के कारण वह आत्मा अपने स्वरूप से भिन्न ससार के पर—पदार्थों को अपने साथ सयुक्त कर लेती है— उनके साथ अपना लगाव जोड़ लेती है। इस तरह आत्मा अपने अनुभवों को उन पदार्थों के प्रति आसक्ति बना लेती है।

तृष्णा एवं आसक्ति की अन्तहीन कड़ी

आत्मा जब अपने चैतन्य स्वभाव से अलग हटकर ससार के जड़ पदार्थों के प्रति विमुग्ध बनती है तो आसक्ति का क्रम शुरू होता है। आसक्ति जितनी गाढ़ी बनती जाती है, उन पदार्थों को प्राप्त कर लेने की चेष्टाएँ—कुचेष्टाएँ भी उतनी ही मात्रा में बढ़ती जाती हैं। फिर जो पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, उनके रख—रखाव की चिन्ता आसक्ति के साथ चलती है और जिन पदार्थों की प्राप्ति नहीं होती है, उन पदार्थों की वाछा की जाती है। इस वाछा को तृष्णा कह सकते हैं। आसक्ति और तृष्णा की कड़ियाँ अन्तहीन होती हैं। ग्रन्थकारों ने तृष्णा को वैतरणी नदी का रूपक दिया है।

तृष्णा एवं आसक्ति की अन्तहीन कड़ी से जब आत्मा अपने-आप को जोड़ लेती है तो वह निरन्तर अपने सत्य स्वरूप के ज्ञान से दूर हटती जाती है। जैसा उदाहरण दिया जाता है कि पहले ही बन्दर, फिर उसे भग पिला दे और उसके बाद उसे बिच्छू डक मार दे, तब उसकी उछल-कूद का क्या कहना? कर्मों के भार से लदी हुई तो आत्मा पहले से ही होती है और फिर तृष्णा और आसक्ति के वातचक्रों में फस जावे, तब उस आत्मा की सज्ञाहीनता विकट अवस्था में पहुँच जाती है। इसी अवस्था का अध्ययन करके ससार के मूल का ज्ञान किया जा सकता है।

संसार एवं उसका मूल

पहिले देखें कि ससार शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? 'ससरति इति ससार।' अर्थात् जो ससरण करता है वह ससार है। ससार का क्रम कभी दृढ़ता नहीं इसीलिये उसे अनादि एवं अनन्त कहा है। भूतकाल में भी ससार था वर्तमान में है तथा भविष्य में भी रहेगा। जब कभी दुनिया के दिमाग में प्रलय की बात आती है या प्रलय के सम्यन्ध में विभिन्न मत व्यक्त किये गये हैं तो उनके साथ यह बात भी कही गई है कि प्रलय के वायजूद सृष्टि चलाने

वाले कुछ तत्व इतने हैं जो नई सृष्टि की रचना करते हैं। संसार ने पतन हो जाता है और फिर नये स्तिरे से संसार पैदा होता है व बरता है।

छंटे-छंटे प्रलय तो मूलम्ब, बाढ़, युद्ध आदि से होते हुए लोग देखते हैं। इन्हें आचिन् प्रलय कह सकते हैं। उन्नत देश होता है या भव्य-समृद्ध नगर होता है, वह मूलम्ब या युद्ध से तहस-नहस हो जाता है। किन्तु फिर उसी स्थान पर नये नगर और नये उद्योग पनप आते हैं। पिछले नहायुद्ध ने जापान के नगरों पर अणुबम डालकर उन्हें राख के ढेर में बदल दिया गया था, किन्तु आज वहाँ पर उनसे भी अधिक भव्य नगर आबाद हो गये हैं। विनाश और निर्माण का यह क्रम टूटता नहीं है और इसीलिये संसार का क्रम भी चलता रहता है।

प्रलय की बात जैन ग्रंथों में खण्ड-प्रलय की अपेक्षा से आती है जिसे एक युग में छठे आरे (कालखंड) की सजा दी गई है। छठा आरा शुरू होते ही सात-सात दिन मिलाकर कुल उनपचास दिनों तक कंकड, अग्नि, इवा, पानी आदि मारक तत्वों की ऐसी बरसाते होती हैं कि सब-कुछ नष्ट हो जाता है। फिर भी गहरी गुफाओं आदि में कुछ लोग बच जाते हैं और संसार का क्रम बनाये रखते हैं।

ऐसा यह संसार टिका हुआ है और चलता रहता है, जड़ एव चेतन के संगम के आधार पर। इसका मूल है जड़ और चेतन का मेल। यह मूल कैसे जमता है कैसे चलता और फलता है— इस पर विचार करेंगे।

सर्वप्रथम संसार के मूल गुण का ज्ञान आवश्यक

महावीर प्रभु ने आचाराग सूत्र में संसार के मूल का स्पष्टीकरण किया है। वहा बताया गया है कि जो मूल गुण है, वह मूल स्थायी है और जो स्थायी मूल है, वही उसका गुण होता है। यहा पर जो 'गुण' शब्द आया है, गुण की दृष्टि से आत्मा का स्वरूप अभिव्यक्त नहीं किया गया है। उसमें मुख्यतः शाब्दिक रूप है। कान में सुनने का गुण है, वह शब्द। कान शब्द को श्रवण करता है, उस शब्द को भी गुण कहा है। आंखों का गुण देखना है इसलिये दृष्टि चक्षु का गुण हुई है। नाक से गंध ली जाती है तो गंध भी गुण-रूप है। जिह्वा रस के लिये लालायित रहती है तो उसको भी गुण कहा है। त्वचा स्पर्श की दृष्टि से अपने स्वरूप को रखती है तो वह भी उसका गुण है। ऐसे पांच शाब्दिक गुण कहे गये हैं। और इन्हीं गुणों को उन-उन इन्द्रियों का मूल कहा गया है। इस संसार का मूल इन्हीं गुणों के मूल में रहा हुआ है।

यदि आत्मा अपने लिये इस संसार का अन्त करना चाहती है या

ससार के दुखो से छूटना चाहती है अथवा ससार के गुणावगुणो से निवृत्ति लेना चाहती है तो उसे सर्वप्रथम इस ससार के मूल को देखना चाहिये तथा इसके मूल गुण को समझना चाहिये। जब तक ससार का मूल विद्यमान है, तब तक ससार में दुख की अवस्था, सन्तप्त जीवन का आधार तथा दोषपूर्ण परिस्थितिया भी विद्यमान रहेगी।

संसार का मूल कहां पर टिका हुआ है?

यह ससार जड और चेतन— दो तत्त्वो से मिल कर बना है। चर्म—चक्षुओ से जितना जो-कुछ सब ओर दिखाई देता है, वह सब-कुछ जड है। किन्तु जड स्वयं चालित नहीं होता। उसे चलाने वाली होती है आत्मा, जो अरूपी होती है। ससार की रचना का मूलाधार है जड एव चेतन का सगम। दिखाई देने वाली देह जड—स्वरूप होती है किन्तु उसकी सक्रियता का रहस्य उसकी आत्मा में छिपा हुआ है। देह जब तक आत्मासहित होती है, तभी तक जीवित दिखाई देती है। ज्यो ही आत्मा देह को छोड़ देती है, देह निष्प्राण हो जाती है। उस मृत देह का फिर अन्तिम सस्कार किया जाता है।

चेतन रूप आत्मा भवभ्रमण करती हुई ससारी आत्मा कहलाती है। जब तक वह कर्मभार से लदी हुई रहती है, तब तक उसे फलप्राप्ति के रूप में ससार में भटकते रहना पडता है। कर्मों की समस्त निर्जरा के बाद उसे मोक्ष मिल जाता है। उसके ससार में भटकते रहने का अर्थ है विभिन्न योनियों में भटकना, अपने कर्मफल के अनुसार नये-नये शरीरो में जन्म धारण करना तथा आयु पूरी करके उन्हें छोड़ते रहना।

आत्माओ के इसी जन्म—मरण के चक्र पर ससार का ससरण टिका हुआ है और आत्मा जन्म—मरण तब तक ही करेगी जब तक उसका मोक्ष नहीं हो जाता। मोक्ष नहीं होने से कर्मबध न्यूनाधिक अशो में आत्मा के साथ सलग्न रहता ही है। यह कर्मबध पाप और पुण्य दोनो रूप में हो सकता है।

जड रूप शरीर के प्रतीक चिह्न हैं उसकी पाचो इन्द्रिया, जो ससारिक सुखो का अपने-अपने माध्यम से आस्वादन लेती है। आत्मा चैतन्य स्वरूप होती है, किन्तु वह अपने शरीर के वश में कितनी रहती है और अपने वश में कितनी हो सकती है— यह समय-साधना का प्रश्न है। किन्तु प्रारम्भिक सस्कारो से इन्द्रियो के सुख की ओर आकर्षण रहता है, अतः ससार के मूल को इन्द्रिय—सुख पर टिका हुआ कहा जा सकता है।

इन्द्रियसुख या आत्मसुख?

ससार में जो सारी हलचल है— सक्रिय व रचनात्मक वातावरण है

वह देहधारी आत्माओ की देन है। देह स्वयं जड है अतः उसका जड पदार्थों की तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक है। निस्सन्देह आत्मा देह की सीमा में बंधी हुई होती है, किन्तु उसका विवेक और उसकी शक्ति विराट् होती है। यदि आत्मा की शक्ति दबी हुई है तो वह देह-वृत्तियों के अधीन होती है जिससे उसका झुकाव इन्द्रियसुख की तरफ ज्यादा बन जाता है। इन्द्रिया जितनी ज्यादा अनियंत्रित अवस्था में रहे, उतनी ही आत्मा की पराधीनता बढ़ जाती है। वैसी आत्माएँ ससार को इन्द्रियसुख का ही केन्द्र मानकर अपने विचार एवं व्यवहार में निकृष्ट बनती जाती हैं। तब इन्द्रियसुख आत्मा की तृष्णा एवं आसक्ति के दलदल में इस तरह फसा देता है कि उस आत्मा का निस्तार दुष्कर हो जाता है।

इन्द्रियसुख पर टिका हुआ ससार निश्चय ही दुखों का स्थान है, किन्तु ससार ही ऐसा भी स्थान है, जहाँ इन्द्रियसुख को नियंत्रित करके आत्मसुख की उच्चतम ऊँचाइयाँ भी प्राप्त की जा सकती हैं। इस दृष्टि से ज्ञान एवं कर्म की ज्योति जगाई जाए एवं प्रबुद्ध वातावरण का प्रसार किया जाए तो ससार के इस मूल में यत्किंचित् परिष्कार किया जा सकता है। जहाँ तक शरीर है, इन्द्रियों का आवश्यक पोषण तो होता ही है, किन्तु भावना का परिवर्तन कर दिया जाए कि आत्मसुख को परिपूर्ण बनाना ही इस आत्मा का चरम लक्ष्य है, अतः इन्द्रियसुख के लिये आत्मसुख के पथ से भटकना अनुचित है। राज्य एवं समाज की व्यवस्था को भी ऐसा रूप दिया जा सकता है जो इन्द्रियसुख को महत्त्वहीन बना सकता हो। इन्द्रियसुख का मिल जाना कुछ और परिणाम लाता है और इन्द्रियसुख को प्राप्त करने के लिये चेष्टाएँ-कुचेष्टाएँ की जाती हैं, उनका परिणाम भयकर होता है। हिंसा, असुरक्षा, अपराध, नीतिहीनता आदि का जो दौर-दौरा समाज में चलता है तथा जो व्यक्ति को पीड़ित बनाता है, वह इन चेष्टाओं-कुचेष्टाओं से पैदा होता है।

कहने का अभिप्राय यह है कि सामूहिक एवं सामाजिक प्रयास किये जाए तो इस ससार के मूल को कुछ इस तरह परिवर्तित किया जा सकता है कि वह पुण्यबन्ध का कारण बने, पापबन्ध का नहीं तथा आत्म-सुख को प्राप्त करने के उत्साह एवं मार्ग को प्रशस्त बना सके।

संसार के मूल तथा वातावरण में परिवर्तन

मूल गुण में परिवर्तन यत्किंचित् रूप में भी लाया जा सके तो देह वृत्ति की प्रबलता कम होकर आत्म-वृत्तियाँ अधिक सजग बन सकेंगी। तब ससार इतना दुखदायी नहीं रहेगा। यह कैसे हो सकेगा— इसके लिये

तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखना होगा। हमारे देश में सामान्यतः नैतिकता का स्तर अच्छा नहीं है। दूकान पर दूकानदार के होते हुए भी ग्राहक चोरी करने की नीयत रखता है और कई बार ऐसी घटनाएँ सुनने में भी आती हैं। कुछ देश ऐसे भी बताये जाते हैं जहाँ अखबारों की अथवा किन्हीं अन्य दूकानों पर दूकानदार बैठता भी नहीं है। ग्राहक अपने-आप पसन्द की चीज ले लेता है और उस पर लिखे मूल्य के दाम वहाँ रखे डिब्बे में डाल देता है। यह भी नैतिकता का एक स्तर है। समुचित प्रयास करने पर इस नैतिकता को काफी ऊपर तक भी उठा सकते हैं कि नागरिक व्यक्तिगत स्वार्थों को कम महत्त्व देकर सामूहिक हितों को अधिक महत्त्व देने लगे।

संसार के मूल में इस प्रकार परिवर्तन लाना सत्प्रयासों के बल से संभव हो सकता है। प्रयास जितनी प्रगाढ़ निष्ठा से किये जायेंगे, उतने ही सुखद परिणाम भी सामने आ सकेंगे। मूल गुण में परिवर्तन लाने पर यहाँ के समग्र वातावरण में भी पर्याप्त परिवर्तन लाया जा सकेगा। यह परिवर्तन यदि एक सामान्य स्तर तक भी पहुँचा दिया जाता है, तब भी संसार के दुःखपूर्ण स्वरूप में बहुत-कुछ बदलाव आ सकता है।

संसार का मूल बदल जाए, यह स्थिति नहीं है और संसार का क्रम रुक जाए यह भी स्थिति नहीं है। केवल उस मूल का झुकाव थोड़ा बदल जाए— देहवृत्ति एवं इन्द्रियसुख से आत्मवृत्ति एवं आन्तरिक सुख को प्रधानता मिल जाए तो राग-द्वेष, वैर-विरोध, लोभ-सचय, अपराध—हिंसा के वातावरण में अवश्य ही अन्तर आ जाएगा और साधारण रूप से नैतिक वातावरण बन जाएगा।

अपने मूल स्वरूप पर आत्मचिन्तन का क्रम भी पनपे

संसार के मूल गुण में जो बदलाव आ सकता है, वह मुख्यतः इसी स्थिति पर कि अपने मूल स्वरूप पर आत्मचिन्तन का क्रम भी पनपे। सारे वातावरण में मानवीय सभ्यता का विकास तभी परिलक्षित होगा, जब आदमी अपने लिये कम और दूसरों के हित के लिये ज्यादा फिक्र करने लगेगा। आत्मचिन्तन इस मानवीय पक्ष को अधिकाधिक उभारेगा कि जड़-चेतन का सम्बन्ध होते हुए भी चेतन प्रधान है और वह अपने स्वरूप को प्रकाशित करे— यह आत्म-चिन्तन की मुख्य दिशा होनी चाहिये।

चेतन तत्त्व की प्रधानता का अर्थ यह होगा कि चेतन जड़ से नियंत्रित नहीं हो बल्कि चेतन जड़ का नियंत्रण करे और उसे अपने विकास के अनुरूप ढाले। शास्त्रकारों का संकेत है कि जड़ के प्रति चेतन की मूर्छा

मन की गहरी एकाग्रता

श्री दृढस्थ नृप तो पिता, नन्दा थारी माय।
रोम रोम प्रभु मो भणी, शीतल नाम सुहाय।।

शीतलनाथ भगवान् की प्रार्थना शीतलता एव शान्ति को अभिव्यक्त करने के लिये है। प्रभु के स्वरूप की दृष्टि से जब भव्य आत्माएँ चिन्तन करती हैं, तब उनके सामने अपना निज का स्वरूप अभिव्यक्त होता है। सिद्ध परमात्मा का बार-बार प्रत्येक घडी, प्रत्येक पल और प्रत्येक समय में यदि निरन्तर चिन्तन चलता है तो आत्मा की जो छिपी हुई सिद्ध अवस्था है, वह धीरे-धीरे प्रकट होती चली जाती है।

इसलिये ज्ञानीजन का कथन है कि एक क्षण भी सिद्ध स्वरूप के चिन्तन के बिना नहीं जाने देना चाहिये। जितने समय तक मनुष्य दूसरे विषयों का ध्यान करता है तथा सिद्ध स्वरूप को भुला देता है, उतने समय तक वह परमात्मस्वरूप से यानी कि अपने ही आत्मस्वरूप से दूर हटता है। इस दूर हटने का स्पष्ट परिणाम यह होता है कि वह अपने आत्मस्वरूप पर कर्मों के नये-नये आवरण चढाता जाता है।

चिन्तनधारा का प्रवाह और संसारचक्र

यह संसार का चक्र है कि मनुष्य बार-बार सिद्ध स्वरूप के चिन्तन से फिसल जाता है और उसकी चिन्तनधारा का प्रवाह संसार के अन्यान्य विषयों की तरफ मुड़ जाता है। जिस विषय का जिस-जिस रूप में मनुष्य चिन्तन करता है, उस-उस विषय के कर्मों के आवरण का उसकी आत्मा पर चढने का प्रसंग उपस्थित होता है। सच पूछे तो इसी संसारचक्र के कारण आत्मा हलुकर्मी नहीं बन पाती है।

कोई साधक सोचता है कि जब मैं ध्यान करने के लिये बैठता हू तो वह ध्यान कुछ व्यवस्थित नहीं बनता है तथा दूसरे ही क्षण उसका स्थायित्व भी टूट जाता है और निरन्तर ध्यान तो जैसे चलता ही नहीं है— ऐसा क्यों

होता है? साधक जब ऐसा अनुभव करने के बाद भी यह अनुसंधान नहीं कर पाता कि ध्यान के समय ऐसी चल-विचल अवस्था क्यों होती है तो वह ध्यान करने की वृत्ति से ही उपेक्षित होने लग जाता है। इस कारण किसी भी साधक को अपनी साधना में आने वाली किसी भी बाधा से घबरा कर नहीं बैठ जाना चाहिये बल्कि उस बाधा के कारण की गहराई में उत्तर कर उसे दूर करने का यत्न करना चाहिये।

बाधा के कारण की खोज उसे अपनी ही चिन्तनधारा के प्रवाह में करनी होगी। उसे आत्म-निरीक्षण करना होगा कि वह अपने चिन्तन और ध्यान में पटरी पर से कहा उतरा है? परमात्म एव आत्मस्वरूप के केन्द्र से हटकर उसकी चिन्तनधारा किस विपरीत दिशा में बह चली है? तब उसे वह बिन्दु नजर में आ जाएगा जहाँ से गाड़ी पटरी पर से नीचे उतरी होगी। फिर उसका निश्चय दृढ़ होगा तो वह अपनी चिन्तनधारा को सही मार्ग पर ले आएगा।

समस्याओं से घिरा मनुष्य और मजबूती की बात

अपने जीवन में मनुष्य के सामने बहुतेरी समस्याएँ होती हैं, जिनमें कई बार वह इतना उलझ जाता है कि चाहते हुए भी स्वरूप-चिन्तन नहीं कर पाता है। दृढ़ निश्चय की कमी वहाँ अवश्य होती है। किन्तु कदाचित् समस्याओं की मजबूरी भी होती है। यह मजबूरी भीतरी मजबूती के बिना कई बार इतनी घातक हो जाती है कि वह समस्याओं के दलदल से उबर ही नहीं पाता। परिणाम यह होता है कि इस दलदल में फँस कर वह और नीचे गिर जाता है तथा आत्मस्वरूप के चिन्तन से बहुत दूर चला जाता है।

संसार की समस्याएँ भी मनुष्य के सामने मुह बाएँ खड़ी रहती हैं। उनका समाधान यदि सांसारिक व्यक्ति नहीं करता है तो उसके लिये समुचित ढंग से अपना जीवन-निर्वाह करना भी दूभर बन जाता है। किन्तु वह प्रबुद्धचेता-मनुष्य जो सिद्ध एव आत्मस्वरूप का गहराई से चिन्तन करता है तथा सांसारिक समस्याओं के समाधान का उससे अच्छा तालमेल बिठा लेता है, तो वह अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त कर लेता है। जरूरत इस बात की होती है कि वह अपनी मजबूरी में उलझ न जावे तथा सांसारिक समस्याओं का भी मजबूती से अनुकूल समाधान निकाल ले। ऐसी अवस्था में वह शान्तदार, सन्तुलन निबाह सकता है, तटस्थ भाव से वह सांसारिक प्रवृत्तियों में आत्मोन्मुखी सुधार ला सकता है तथा आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को भी निर्बाध बना सकता है।

पणिहारी का कुभ और सन्तुलन का विवेक

सन्तुलन के योग्य विवेक को जो भीतर विकसित कर लेता है, वह दोनो मोर्चों पर सफलता प्राप्त करता है। उसमे ऐसी कला, ऐसा अवधान पुष्ट बन जाता है कि वह स्वरूप-चिन्तन को भी कभी विस्मृत नहीं करता। इस अवस्था के सम्बन्ध मे एक कवि ने सकेत दिया है कि यह सन्तुलन का विवेक तथा साधना का क्रम किस रूप मे एकाग्र होना चाहिए एव किस प्रकार प्रत्येक क्षण मे लक्ष्य के प्रति उन्मुख रहना चाहिये—

ज्यों पणिहारी कुंभ न वीसरे,
अटवी न भूले .. .. .

जिस प्रकार पणिहारी, पानी लाने वाली बहिन पानी के घडे पर घडा सिर पर रखकर कुए से घर की ओर आती है, उस समय वह बहिन अकेली नहीं रहती, कई बहनो के साथ चलती है और वे सब आपस मे घुल-मिल कर बाते करती हुई चलती है। एक भरे हुए घडे पर दूसरा भरा हुआ घडा और बातों की फटकारे, मगर मजाल है कि घडो का सन्तुलन कहीं जरा-सा भी बिगड जाए, बल्कि बीच मे उसका छोटा बच्चा रोता हुआ मिल जाए तो उसे भी बगल मे उठा लेती है। बातों-बातों मे ऐसा ही प्रसंग आ जाए तो प्रमोदवश दोनो हाथो से तालिया भी बजा लेती है। ये सब काम करते हुए भी उसका ध्यान एक क्षण के लिये भी घडो पर से नहीं हटता है। यदि घडो पर से उसका ध्यान हट जाए तो निश्चय ही घडे नीचे गिर कर फूट जाए। और बहू का घडा फूट जाए तो आप जानते है कि सास क्या कहेगी। वह कहेगी कि हे हियाफूटी, तू मन को घडो मे बराबर रखती तो घडे नहीं फूटते। सावधान बहुए सास का इतना-सा भी उपालभ नहीं लेना चाहती है— इस वास्ते वे घडो के प्रति पूरे तौर से एकाग्रचित्त रहती हैं।

यह पणिहारी के कुभ का जो दृष्टान्त है, बहुत ही ज्ञानदायी है। गहराई से नजर डाले तो इसमे जीवन के समग्र विकास का रहस्य छिपा हुआ है कि ससार मे रहते हुए भी मनुष्य किस प्रकार सन्तुलन के विवेक को जाग्रत् रखकर अपना आत्मविकास साध सकता है? इसमे मूल रूप से रहा हुआ है मन की एकाग्रता का प्रश्न।

मन की एकाग्रता बनी हुई रहे तो हियाफूटा काम नहीं होगा

पणिहारी के कुभ की सुरक्षा का रहस्य उस के मन की एकाग्रता मे रहा हुआ है। यदि कही पर उसकी यह एकाग्रता टूट जाए और घडा फूट जाए तो उसको अपनी सास से 'हियाफूटी' का उपालभ सुनना पडेगा।

'हियाफूटा' का अर्थ तो आप जानते होंगे कि जिसका हृदय सज्ञाशून्य हो जाए। किसी का हृदय सज्ञाशून्य हो जाए तो फिर वह जो भी काम करेगा, निश्चय ही वह काम बिगड़ेगा। हियाफूटा काम किसी को नहीं सुहाता, मगर ऐसे काम से कोई तभी बच सकता है, जब वह अपने मन को उस काम में एकाग्र बना ले। मन की एकाग्रता जहां जम जाती है वहां कामयाबी मिलती ही है। पनिहारी के मन की एकाग्रता उसके कुंभ को कहीं भी नहीं गिरने देती।

आप सोचे कि मनुष्य पनिहारी की तरह मन की एकाग्रता की साधना क्यों करे? पानी के घड़ों के समान मनुष्य का यह लक्ष्य है कि वह अपने आत्मस्वरूप को समझकर अपनी आत्मा को कर्म मैल से निर्मल बनाने के काम में मन की पूरी एकाग्रता से जुटा हुआ रहे। पनिहारी को घड़े सन्तुलन के साथ कुए से घर तक पहुंचाने होते हैं, तो मनुष्य-जीवन में अपनी आत्मा को ससार से सिद्धस्थल तक पहुंचाने का दायित्व रहा हुआ है। पनिहारी दूसरों से बातें भी करती है और कई काम दूसरों भी कर लेती है मगर एक क्षण के लिये भी घड़ों को भूलती नहीं है, उसी प्रकार मनुष्य अपने सासारिक जीवन में रहते हुए और ससार के हजारों काम करते हुए स्वयं को नहीं भूले ऐसी मन की एकाग्रता जब मनुष्य दृढतापूर्वक सम्पादित कर लेगा तो उसके लिये यह आत्मविकास का महद् कार्य कठिन नहीं रह जाएगा।

मन को एकाग्रता के साधने में ढाल लेने के बाद मनुष्य के सामने ससार के सभी सुख और सुविधाएं आती हैं, वैभव एवं विलास के साधन भी उपस्थित होते हैं, लेकिन वह उनके बीच में भी तटस्थ भाव से चलता है और एक क्षण के लिये भी आत्मचिन्तन से दूर नहीं हटता। सासारिक सुख के सामने वह अपने मन की गतिविधि को बिगाड़ता नहीं है बल्कि मन की साधना के क्रम को बनाये रखता है। मन की एकाग्रता जब बनी हुई रहती है तो 'हियाफूटा' काम तो नहीं होता सो नहीं ही होता है बल्कि एकाग्र मन का साधक अपनी आत्मा का विकास सहज ही में साध लेता है।

मन को एकाग्र कैसे रखें?

योग साधना की दृष्टि से लोग एकाग्र ध्यान करके मन को एकाग्र बनाने का प्रयास करते हैं किन्तु मेरा मानना है कि यदि मनोवैज्ञानिक रूप से एवं भावनात्मक ढंग से मन में लक्ष्य के प्रति गहरी रुचि पैदा कर दी जाए तथा सम्यक् निष्ठा जगा दी जाए तो फिर एकाग्रता का अभ्यास काफी आसान हो जायेगा। आप अपने गृहस्थाश्रम में अनुभव करते होंगे कि जब आप

कोई नया बिजिनेस खोलते हैं और उसमें कमाई की अच्छी गुजाइश दिखाई देती है तो आप कितने एकाग्र मन से उसमें जुट जाते हैं— न वक्त का ध्यान, न खाने का खयाल। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? एकमन होकर उस काम में आप कैसे लग जाते हैं? यह एकाग्रता इसी कारण जन्म जाती है कि आपके सामने आपका लक्ष्य साफ तौर पर खड़ा रहता है कि बिजिनेस को जमाना है और ज्यादा-से-ज्यादा नफा कमाना है। दुनिया के नफे से बढ़कर आत्मा का नफा होता है जो आपको मोक्ष तक ले जा सकता है। अगर आप आत्मा के लक्ष्य को अपने सामने रखकर तथा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के काम में उत्साह से जुट जावे तो मन की सुघड एकाग्रता का निर्माण हो सकेगा।

मैं कहूँ कि जब तक बहिने कुओ से पानी भर कर लाती थी, तब शायद वे मन की एकाग्रता का आसानी से अभ्यास कर लेती थी। लेकिन अब तो नल से पानी आता है अतः शरीर की क्षमता भी कम हो गई है तो मन की एकाग्रता भी घट गई है। मन यदि एकाग्र और पवित्र रहता है तो उसके साथ परमात्मा का ध्यान और आत्मा का ध्यान भी जुड़ा हुआ रहता है। मन की एकाग्रता के साथ और अन्दर की लगन से शास्त्रों के पठन-पाठन, सन्तों के सत्संग तथा परमात्मा के ध्यान का निरन्तर अभ्यास किया जावे तो कल्याण का साधन बन जाता है।

लक्ष्य की प्रति स्पष्टता एवं लगन होने की दशा में मन की एकाग्रता का अभ्यास बनने लगेगा। इसके साथ ही सिद्ध-स्वरूप का सदैव स्मरण करते रहना चाहिये। गृहस्थाश्रम में रहते हुए चाहे कोई खेती करता हो या अन्य घरेलू कार्य करता हो, परमात्मा के ध्यान को सदा सामने रखेगा तो धीरे-धीरे ही सही, उसकी आत्मशुद्धि होती जायेगी। विशेष रूप से व्यापारीवर्ग में ऐसी चेतना जल्दी जागनी चाहिये क्योंकि यह वर्ग चतुर एवं विचक्षण होता है और सदा अपने जीवन को सम्हाल कर चलने वाला होता है। किसी भी उद्देश्य के पीछे जीवट से चलने का भी इस वर्ग को अभ्यास होता है। अतः मन को एकाग्र बनाने तथा एकाग्र मन से आत्मोत्थान की दिशा में आगे बढ़ने का आदर्श अवश्य ही व्यापारी वर्ग को पहले प्रस्तुत करना चाहिये।

मन, वचन, काया के व्यापार में मुनाफा कब होगा?

व्यापारी वर्ग सबसे अधिक चतुर भी होता है तो उसे मुनाफे से भी सबसे अधिक लगाव होता है। व्यापारी की तो प्रतिष्ठा ही यह होती है कि बनिये का बेटा कभी भी बिना मुनाफे कोई काम नहीं करता। एक किस्सा है कि एक आदमी ने बनिये से टके का गुड मागा। बनिये को ध्यान नहीं रहा,

उसने टके का गुड तोल दिया और ग्राहक ने जो टका फेका था वह गुड से चिपक गया। इस तरह गुड और टका दोनों ग्राहक के पास पहुँच गये। फिर भी वह बोला— आखिर बनिये का बेटा है मुनाफे के बिना काम थोड़े ही करता है, कुछ-न-कुछ तो फिर भी कमाया ही होगा। कहने का मतलब यह है कि बनिये का नाम मुनाफे के साथ जैसे जुड़ा ही रहता है।

हमारे शास्त्रों में मन वचन एव काया की वृत्तियों को भी व्यापार का नाम दिया गया है। मन की चंचलता के साथ जब ये वृत्तियाँ कार्यरत बनती हैं तो वे आत्मा को उसके लक्ष्य से डिगाने वाली होती हैं। इस व्यापार को आप घाटे का व्यापार ही मानेंगे। किन्तु यदि मन को एकाग्र बनाकर वह व्यापार चलायेगा तो मन, वचन काया से सत् प्रवृत्तियों का ही संचालन होगा और वे प्रवृत्तियाँ जितनी श्रेष्ठतर बनती जायेगी, उतनी ही आत्मा की गुणस्थान स्थिति ऊपर चढ़ती जायेगी। तब वैसा व्यापार पूरा मुनाफे का व्यापार होगा।

आप में से कई व्यापारी होंगे। आनाज, कपड़े या सोने-चादी के व्यापार में भले ही आप मुनाफा कमाते होंगे, किन्तु अपने अन्तःकरण के अन्दर उतर कर देखिये कि आप मन, वचन एव काया के व्यापार में भी मुनाफा कमा रहे हैं या नहीं? अगर आपके इस व्यापार में घाटा लग रहा है तो क्या आपके व्यापारी नाम को सार्थक माना जाए? व्यापारी वर्ग की चतुराई तो इसी में मानी जाती है कि जिसमें ज्यादा-से-ज्यादा मुनाफा हो, उसी काम में वह अपना समय और अपनी शक्ति को लगाता है। मन, वचन काया के शुभ व्यापार में अधिक-से-अधिक उत्कृष्टता तक आप पहुँच सकें व आत्मशुद्धि को प्राप्त कर सकें— उससे अधिक मूल्यवान् मुनाफा भला किस व्यापार में मिल सकता है? इसके लिये आप लोगों में जागृति आनी चाहिये कि आप मन की गहरी एकाग्रता का अभ्यास करके आत्मविकास की ओर गति करें तथा दूसरों को भी इस दिशा में प्रेरित करें।

मन की गहरी एकाग्रता से जीवन बोझिल नहीं बनेगा

मन वचन एव काया के योग-व्यापार को जो 'कु' से 'सु' की ओर मोड़ लेता है, उसके जीवन में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन आ जाता है। जीवन में विभिन्न सांसारिक समस्याओं का जितना बोझ महसूस किया जाता है, समताभाव के कारण होता है। पदार्थों एव व्यक्तियों के साथ जितनी जटिल रागवृत्ति होती है, समस्याओं का बोझ उतना ही कष्टकर भी लगता है। किन्तु मन की गहरी एकाग्रता से जो परिवर्तन आता है वह जीवन के इस बोझ और उसके कष्टों की अनुभूति से मुक्ति दिला देता है।

जब यह योग-व्यापार शुभ बनता है तथा मन की एकाग्रता सध जाती है तो समताभाव घटने लगता है तथा उसके स्थान पर एक तटस्थ वृत्ति का जन्म होता है जो विकसित होकर समताभाव का रूप ग्रहण कर लेती है। मन, वचन, काया के योग-व्यापार में समता भाव के समावेश के बाद मनुष्य सासारिक काम तो करता है किन्तु उस पनिहारी की तरह, जो घड़े सिर पर रखे बाते करने, बच्चे को उठाने या ताली तक पीटने के सारे काम कर लेती है, लेकिन घड़े के प्रति एक क्षण के लिये भी ध्यान को नहीं हटाती है। समताभाव का साधक सासारिक कार्य करते हुए भी उनमें राग-वृत्ति नहीं रखता है तथा कर्तव्य समझ कर तटस्थ भाव से उन्हें पूरे करता है तो वे कार्य उसके लिये न तो बोझिल होते हैं और न ही कष्टकर। पनिहारी के घड़ों की तरह प्रतिक्षण उसका ध्यान आत्मस्वरूप के चिन्तन में लगा ही रहता है।

मन की गहरी एकाग्रता से ही समता भाव की साधना सम्भव बनती है और समता भाव से जीवन कर्तव्यनिष्ठ, हल्का तथा आनन्दकारी बनता है।

मन की एकाग्रता तथा शीतलता का रसास्वादन

आप प्रत्येक क्षण सिद्ध भगवान् को मन एव मष्तिष्क में रखिये। आपको अपना यह मानव-जीवन सार्थक करने हेतु जो सही ज्ञान एव सही निष्ठा प्राप्त करने का यह अवसर मिला है, उसको गफलत में गुमावे नहीं। मन की एकाग्रता से सिद्ध भगवान् का स्मरण करेगे तो निश्चय ही जीवन में आप शीतलता एव शांति का रसास्वादन भी कर सकेंगे।

आप शीतलनाथ प्रभु का ध्यान करने से शीतलता एव शांति कैसे प्राप्त कर सकेंगे— इसका एक सीधा मनोवैज्ञानिक प्रयोग मैं आपके सामने रखूँ। आपने तीतर जाति के पक्षी को देखा होगा। लोग उसको पिजरे में बन्द करके रखते हैं। तीतर चाहे खुला हो या पिजरे में— जब वह बोलता है तो जो भी सजातीय तीतर उसका बोलना सुनते हैं, वे सब उसके चारों ओर जमा हो जाते हैं। उसको सजातीयता पर इतना अधिक विश्वास होता है। तीतर स्वजातीय भाई की आवाज सुनकर जैसे आता है वैसे ही आत्मा रूपी तीतर भी, जो कर्मों के पिजरे में बन्द है, खुल कर आवाज करे और बार-बार याद करे तो इसके सजातीय तीतर क्या आत्मा को प्रेरणा नहीं देंगे? वे सजातीय तीतर हैं सिद्ध भगवान् जिनकी आप प्रार्थना करते रहे तो उनके आदर्श का सम्बल आपको अवश्य ही मिलेगा, किन्तु यह प्रार्थना सदा मन की एकाग्रता के साथ होनी चाहिये।

एक हि साधे सब सधे

शास्त्रकारों ने मन को ही बध अथवा मोक्ष का कारण माना है। मन चंचल और अनियंत्रित है तो कर्मबन्ध का भार बढ़ता ही रहेगा, किन्तु अगर यही मन एकाग्र और सयमी बन जाए तो आत्मा को मोक्ष की मजिल तक पहुँचा देता है। इसलिये मन को दृष्टि में रख कर ही कहा गया है कि एक हि साधे सब सधे— अर्थात् एक मन को जिसने साध लिया, समझिये कि उसने आत्मविकास की सारी समस्याओं को सुलझा लिया है।

सिद्ध-स्वरूप जब एकाग्र प्रार्थना के माध्यम से मन को छूटा हुआ अन्तःकरण की भीतरी गहराइयों में पहुँचेगा तब वह आत्मस्वरूप को जाग्रत बनायेगा जिसकी जागृति आठ कर्मों की बेड़ियों को भी तोड़ेगी तो चैतन्य को सासारिकता से मुक्त करके सिद्ध भगवान् के समक्ष पहुँचा देगी।

6

ममता की मार . समता का सुख

जय जय जिन त्रिभुवन धणी, करुणानिधि करतार
 आर्त रौद्र परिणाम-थी, उपजे चिन्ता अनेक।
 ते दुख कापो मानसिक, आपो अचल विवेक।।
 रागादिक क्षुधा तृष्णा, शस्त्र अस्त्र प्रहार।
 सकल शरीरी दुख हरो, दिल सू विरुद्ध विचार।।

शीतलनाथ परमात्मा के पवित्र चरणों में कवि ने अपने हार्दिक भावों के पुष्प चढाये हैं। भव्य आत्माएँ जब साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं तो वे उस मार्ग में आने वाली आपत्तियों एवं कठिनाइयों का पहले ही अनुमान कर लेती हैं तथा उनसे सफल सघर्ष करने की तैयारी में जुट जाती हैं। किन्तु जब प्रयत्न करने में भी कठिनाई आती है एवं उस कठिनाई का जब अन्य तरीकों से निवारण नहीं होता है, तब निःसकोच प्रभु के चरणों में अपने दुःख की बात कही जाती है। इस दृष्टि से प्रभु की प्रार्थना एक ऐसे सम्वल का काम देती है, जो निराशा के घने बादलों को चीर कर आशा का सूर्य उगा देती है। प्रार्थना प्रभु का स्वरूप सामने रहने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाती है तथा बीच की आपत्तियों को दूर हटाने का साहस प्रदान करती है। प्रार्थना ममता की मार से बचाती है तो समता के सुख की प्रदाता बनती है।

साधना-पथ की सबसे बड़ी बाधा है ममता!

साधना का पथ वीहड, कटीला और पग-पग पर आपदाओं से भरा हुआ होता है। उस पर स्वस्थ गति से चलना सहज बात नहीं है। जरा-सी भी कमजोरी या असावधानी मनुष्य को उस मार्ग से उथल-पुथल कर सकती है। ऐसी चल-विचल अवस्था में प्रभु का सम्वल ही सहायक हो सकता है। मनुष्य जब इस सम्वल को मजबूती से पकड़ लेता है तो वह अपने चित्त को

पुनः साधना में एकाग्र बना कर सावधानीपूर्वक आगे चल पडता है।

॥ साधना-पथ की सबसे बड़ी बाधा है- ममता। जब दैहिक वृत्तियाँ एव इन्द्रिया आत्मा को ससार के पौद्गलिक सुखों की तरफ आकर्षित करके उनमें विमुग्ध बनाती हैं तो मनुष्य के मन में यह ममता यह मेरापन जागता है। अपने प्रियकारी सुखों, पदार्थों तथा व्यक्तियों के प्रति उसके मन में राग पैदा होता है कि ये सब मेरे हैं और उनके अलावा दूसरों को अप्रियकारी मानकर उनके प्रति वह द्वेष-बुद्धि बनाता है। राग एव द्वेष का यह चक्र ही सासारिकता का मूल तथा साधना-पथ का शूल होता है। इस चक्र से पक्षपात वैर और हिंसा का जन्म होता है जो आत्मा को अन्याय, अनीति तथा दुष्टता के दुर्गुणों से कलकित बनाते हैं।

॥ कवि ने आत्मा की इसी आन्तरिक समस्या का उल्लेख करते हुए सकेत-दिया है कि इसी ममता के कारण आर्त एव रौद्र परिणामों का जहर फैलता है। ये परिणाम मन को विकृत बना देते हैं- साधना की मजबूती को डिगाने के बाद आत्मा को कर्मबन्ध की कलुषितता की ओर खींचते हैं। उस समय अनेक प्रकार की चिन्ताएँ उपजती हैं। एक ओर साधक अपने पथ पर टिके रहने की कोशिश करता है-तो दूसरी ओर ये चिन्ताएँ उसके मन को डगमग करती रहती हैं। ममता के बन्धन उसे उत्तेजित बनाते हैं। शुभ एव अशुभ परिणामों के इस संघर्ष में वह सफल बन सकता है तो केवल प्रभु की प्रार्थना के बल से। प्रभु का आदर्श जीवन जब उसके सामने स्पष्ट होता है तो उससे वह प्रेरणा ग्रहण करके इस ममता से लडता है और अपनी सजग विचारणा में तटस्थता लाता है। तब तटस्थ भावों को मजबूत बना कर वह समता को अपने जीवन में समा लेने का शुभ प्रयास करता है।

ममता की मार से आत्मिक अनुभावों का सर्वनाश

॥ जीवन में ममता का विषवृक्ष जब बड़े-से-बड़ा रूप लेता हुआ फैलता है तो वह आत्मिक गुणों को नष्ट करता हुआ फैलता है। ममता की मार से मनुष्य पशु बनता जाता है। सभी धर्मों ने इस मनुष्य-जीवन को अमूल्य इसीलिये कहा है कि इसी जीवन में ऊँची से ऊँची साधना सफल बनाई जा सकती है। मनुष्यता के अनुभाव को भी इसी कारण एक आत्मिक गुण माना गया है। मनुष्य अपनी साधना से जब समता की स्थिति प्राप्त कर लेता है तो उसमें उस देवत्व का विकास हो जाता है जो मोक्ष की दिशा में गति कराता है। किन्तु यह ममता मनुष्य को अपने मनुष्यत्व से ही पतित नहीं बनाती बल्कि उसे पशुत्व के ओछेपन में घसीट कर क्रूर एव हिंसक बना देती है।

जहा तक समता के व्यक्तिगत प्रभाव का प्रश्न है, यह अपने सकुचित घेरो मे बन्द करके व्यक्ति के जीवन को निकृष्ट बना देती है। किन्तु यह व्यक्तिगत प्रभाव जब सामूहिक रूप लेता है तो जातिभेद, सम्प्रदायभेद, समाजभेद और राष्ट्रभेद पैदा करता है, जिनके जहरीले वातावरण मे उपद्रवों तथा युद्धों की सर्वनाशी लीला उपस्थित होती है। ऐसी स्थिति को ममता के विशाल विषवृक्ष की उपमा दी जा सकती है, जिसकी विनाशकारी छाया मे आत्मिक अनुभावों का सर्वनाश-सा होने लगता है।

यह ममता सम्पत्ति से लेकर जब सत्ता तक दौड लगाती है और मनुष्य जब ममता की मार से मर्माहत होकर अपनी आत्मिक सुध-बुध खो देता है, तब व्यक्ति की समस्याए तथा सामूहिक परिस्थितिया भयानक रूप ले लेती हैं। आप अपने चारों ओर नजर दौडाये तो दिखाई देगा कि सम्पत्ति की ममता मे कई बार निकट सम्बन्ध भी छोटे और झूठे हो जाते हैं। भाई-भाई और पिता-पुत्र तक ममता की चपेट मे आ जाते हैं तो अपना कर्तव्य या सम्बन्ध ही नहीं भूल जाते बल्कि एक-दूसरे के खून के प्यासे तक बन जाते हैं। यह मान लीजिये कि जीवन मे ममता-भाव की जितनी प्रबलता है, वह आत्मिक अनुभावों को नष्ट करने वाली है- उन्हे विकृत बनाने वाली है।

अशुभ वृत्तियों एवं शुभ वृत्तियों का संघर्ष

ममता से उत्पन्न अशुभ वृत्तिया जब एक साधक के मन पर हावी हो जाती हैं और उसे अपनी गति के प्रति चिन्ताग्रस्त बना देती हैं, तब उसके सामने अशुभ वृत्तियों एवं शुभ वृत्तियों का संघर्ष पैदा हो जाता है। चिन्ताओं से व्यथित होता हुआ वह प्रभु से निवेदन करता है कि हे प्रभु मैं आपके सन्मार्ग पर चल रहा हूँ, किन्तु मेरी इन चिन्ताओं का अन्त होना चाहिये- निश्चिन्त भाव से मन की दशा स्थिर बननी चाहिये।

साधक की ये चिन्ताए होती हैं अशुभ वृत्तिया, जो आर्त एवं रौद्र परिणामों से पनपती हैं एवं ममता के हिडोलो मे बडी होती है। यह आर्त की अशुभ वृत्ति क्यों आई? किस कारण से रौद्र का परिणाम पैदा हुआ? जीवन के साथ शुभ एवं अशुभ वृत्तिया लगी हुई हैं। ये दोनों वृत्तिया अनादि काल से घडी के इन काटों की तरह घूम रही हैं। मनुष्य का मन कभी तो शुभ वृत्तियों मे आ जाता है तो कभी अशुभ वृत्तियों के घेरो मे फस जाता है। दो मिनट के लिये शुभ भावना आई तो तभी अशुभ भावना जाग जाती है।

अष्टकर्मयुक्त आत्मा मे ये दोनों वृत्तिया बनती-बदलती रहती हैं। जब अशुभ वृत्तिया का उठाव होता है तो मनुष्य के मन मे आर्त एवं रौद्र ध्यान

प्रबल बनते हैं। आर्त ध्यान का तात्पर्य मनोज्ञ पदार्थों की तरफ आकर्षित होना तथा विमुग्ध बनकर उनको पकड़ने का प्रयास करना है। अमुक सयोग की कामना की, वह नहीं जुटा तो आर्त ध्यान पैदा हुआ। पुत्र की लालसा की चिन्ता हुई। पुत्र की प्राप्ति तो हुई, किन्तु पुत्र योग्य नहीं निकला तो फिर चिन्ता व्याप्त हुई। पुत्र कष्ट देने लगा तो चिन्ता और भडकी कि यह पुत्र कब मेरे से दूर हटे तो शान्ति मिले। आर्त ध्यान के परिणाम इस तरह ममता के ऊचे-नीचे थपेडो में जोर पकड़ते रहते हैं।

मनोज्ञ पदार्थों की आकांक्षा, उनके प्राप्त न होने का दुख, योग्य व्यक्तियों के सहयोग की कामना, अयोग्य व्यक्तियों का असहयोग, प्रिय पदार्थों पर राग, अप्रिय पदार्थों से द्वेष, ये सब ममता के ऐसे विषय हैं, जिनके सयोग या वियोग से अशुभ भावनाएँ जागती हैं तथा आर्त एव रौद्र ध्यान के घातक परिणाम मानव-मन को चिन्तातुर बना देते हैं। आर्त एव रौद्र ध्यान भारी कर्म-बंध एव आत्मा की मलिनता के कारण होते हैं। मोहग्रस्त मनुष्य की चिन्ताएँ सासारिक पदार्थों के केन्द्रबिन्दु से उठती हैं तथा उसके मन में शुभ एव अशुभ वृत्तियों का-सघर्ष छेड़ देती हैं।

निकाचित ममता का एक शिक्षाप्रद दृष्टान्त

महावीर प्रभु ने जीवन की इस वृत्ति का आचारांग सूत्र में उल्लेख किया है। कहा गया है कि जो सयोग का अर्थी है, वह चाहता है कि उसे मनोज्ञ पदार्थों का अच्छे से अच्छा सयोग मिले, अर्थ सचय हो और अगर वैसा नहीं होता है तो वह उनकी प्राप्ति के लिये तिलमिलाने लगता है। वह सोचता है कि मेरे पास पूरा पैसा हो तो मुझे अच्छा सयोग मिलेगा। पैसा मिल गया तो क्या अच्छे सयोग के मिलने की गारंटी है? एक अरबपति सेठ हो और उसकी पत्नी एकदम कर्कशा हो तो क्या वह पैसा उसे सुखी बना सकता है? असाता वेदनीय कर्म का उदय होगा तो अच्छे से अच्छा सयोग भी शान्तिदायक नहीं बन सकेगा, लेकिन इस शास्त्रीय ज्ञान को समझे कौन?

ममता में मनुष्य की दृष्टि अधिकांशतः बाहर की ओर रहती है। वह बाह्य पदार्थों को समेटने की तृष्णा में-डूबा रहता है। उसे काल-अकाल का भी खयाल नहीं रहता। एक दृष्टान्त है कि एक राजा और रानी अपने महल के झरोखे में बैठे हुए थे। काफी रात बीत चुकी थी और रात अधेरी थी। पिछले सात दिनों से घनघोर बरसात हो रही थी तथा नदी-नाले पूर आ रहे थे। उस समय यकायक बिजली चमकी और राजा-रानी दोनों ने देखा कि एक दुबला-पतला बूढ़ा आदमी लकड़ियों का गड्ढर सिर पर लादे-कीचड़ में

कठिनाई से चला आ रहा है। तभी रानी ने कहा— राजन्, आप तो फरमाते हैं कि आपके राज्य में सब सुखी है, फिर यह इतना दुखी व्यक्ति कहा से आया? बिना दुख के थोड़ी-सी लकड़ियों के लिये मौत के मुह में कौन जाता? महाराज भी चिन्तित हुए, उसी समय प्रहरी से उन्होंने उस व्यक्ति का पता लगाकर आने को कहा।

प्रातः काल राजा ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलवाया और उसके दुख का कारण पूछा। वह बोला— महाराज, एक बैल तो मेरे पास है, दूसरे बैल के लिये मैं इतनी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि बरसाती नदी में काफी लकड़ियाँ बहकर आई होंगी सो आधी रात में वही गड्ढर लेकर मैं आ रहा था। राजा दया से द्रवित हुए और उन्होंने तुरन्त उसे एक अच्छा बैल दिलाने का आदेश दिया। तब वह व्यक्ति बोला मुझे साधारण बैल नहीं चाहिये— मेरे पास के एक बैल जैसा चाहिये। यह कहकर उसने राजा को अपना बैल देखने को आमंत्रित किया।

राजा उसके साथ उसकी हवेली पर पहुँचे। वह उन्हें अपने तहखाने में ले गया। ज्यों ही उसने प्रकाश किया, राजा की आँखें चकाचौंध हो गईं। हीरे, माणक, मोती, पन्नों आदि रत्नों से एक बैल की आकृति बना रखी थी जो करोड़ों का द्रव्य था। उसे दिखाकर उस अर्थलोलुप व्यक्ति ने कहा— राजन्, मुझे ऐसा दूसरा बैल चाहिये। इसके लिए ही मैं बरसती काली रात में लकड़ियों का गड्ढर ला रहा था। राजा तो स्तब्ध रह गया।

सोचिये, ऐसी भीषण तृष्णा कौन जगाती है? यही ममता— जो ससार की सारी सम्पत्ति और सत्ता को 'मेरी' बनाने पर तुल जाती है। मोहग्रस्त मनुष्य को चाहे जितना मिल जाए, उसके चित्त को शान्ति मिलती ही नहीं है।

शुभ वृत्तियों के प्रवाह में समता की समरसता

महावीर स्वामी का उद्बोधन है कि ममता से विमुग्ध एवं विमूढ बना व्यक्ति अर्थ का अर्थी बना रहकर कभी मुश्किल से ही सोच पाता है कि उसका जीवन कहा जा रहा है? वह पुण्य और पाप की व्याख्याएँ भी भूल जाता है। उसकी दृष्टि सदा अर्थ की ओर लगी रहती है। किन्तु वेसी अवस्था में भी जब किसी शुभ संयोग से शुभ वृत्तियों का प्रवाह उठता है तो उस आत्मा के मनोभावों में एक नया परिवर्तन आ जाता है। ज्यों-ज्यों वह प्रवाह स्थिर गति से बहने लगता है, समता की सौख्यपूर्ण भावनाओं का उदय होता है। बीच के समय में अशुभ एवं शुभ वृत्तियों का संघर्ष चलता है, किन्तु जो मनुष्य उस संघर्ष में अपनी आध्यात्मिकता को नहीं छोड़ता है, वह अशुभ

वृत्तियों को हरा देता है। तब शुभ वृत्तिया ही उस की मार्गदर्शक बन जाती हैं। शुभ वृत्तियों में जब स्थायी रूप से मन रम जाता है तब वह समताधारी एव समतादर्शी बनकर समता-दर्शन का पालनकर्ता बन जाता है।

समता की समरसता प्राप्त करने के लिये ममता छोड़नी पड़ेगी क्योंकि ममता हटेगी तो लोभ हटेगा तृष्णा हटेगी तथा राग-द्वेष की अशुभ वृत्तिया हटेगी। ममता विद्वान् पर भी कैसी मार करती है— इसका एक विद्वान् का उदाहरण भी सुन लीजिये। एक राजा के दरबार में एक दिग्गज विद्वान् भी था जो पूरी तरह धार्मिक क्रियाकाण्ड के साथ रहता था। एक दिन राजा ने दरबार में एक प्रश्न रखा कि पाप का बाप कौन? जब किसी से उत्तर न बन पड़ा तो राजा ने अपने दिग्गज विद्वान् से पूछा। वह भी तुरन्त उत्तर न दे सका। उसने एक सप्ताह का समय मागा जो राजा ने दे दिया किन्तु चेतावनी दी कि तब भी यदि वह उत्तर नहीं दे सका तो फासी पर लटका दिया जाएगा।

विद्वान् घबरा गया और रात को वहाँ से भाग निकला। पास के नगर में पहुँचकर रात्रि में एक मकान के नीचे बैठ गया। एक सुन्दरी ने थूकने के लिये बाहर मुह निकाला और अपने मकान के नीचे चादनी रात में एक व्यक्ति को बैठे हुए देखा तो वह नीचे उतर आई। उसने दरवाजा खोलकर पूछा— आप कौन हैं और यहाँ नीचे क्यों बैठे हुए हैं? विद्वान् तो घबराया हुआ था अपना परिचय देकर अपनी सारी समस्या कह गया। उसने कहा— आप ऊपर चलिये, तब विद्वान् ने उसका परिचय पूछा। उसने कहा— मैं वेश्या हूँ। कर्मकाण्डी होने से उसने नाक-भौं सिकोड़े। वेश्या ने काफी मनुहार की और दो सोने की मोहरे दक्षिणा में दी। विद्वान् पिघला, ऊपर गया। वेश्या ने खूब स्वागत किया भोजन कराया और फिर प्रेम का अभिनय करके अपना जूठा पान चबाने का आग्रह किया। विद्वान् फिर अकड गये। उसने पाँच सोने की मुहरे और दी। तब वे पान भी चबा गये। जब वेश्या से वे काफी घुल-मिल गये तो पूछने लगे— मेरे प्रश्न का उत्तर बताओ। वेश्या ने कहा— मैंने उत्तर दे तो दिया है। यह आप सोने की मोहरो पर जो पिघलते रहे हैं यही तो उत्तर है कि पाप का बाप लोभ होता है।

कहने का तात्पर्य यह है कि जो शास्त्रकारों ने बात कही वह कितनी सही घटित होती है। ममता और लोभ से पाप का बोझ बढ़ता है। किन्तु शुभ परिणामों एव शुभ वृत्तियों का प्रभाव बढ़ता है तो समता का समरस प्रवाह अवश्य आत्मा को सच्चा आनन्द देता है।

समता का स्वरूप : आध्यात्मिक एवं व्यावहारिक

वचन एव व्यवहार का कारणभूत होता है विचार और समता का स्वरूप भी जन्म लेता है विचारों में। विचारों में फेली ममता और लोभ की भावना तथा अशुभ वृत्तियाँ जब घटती हैं तो शुभ वृत्तियाँ उनका स्थान लेती हैं। ये वृत्तियाँ जब स्थिर एवं स्थायी रूप ग्रहण करती हैं, तब विचारों में सबके प्रति समत्व की भावना समा जाती है। ममत्व यानी मेरापन अकेलेपन का-स्वार्थ का प्रतीक हैं, वहा समत्व समानता, लोक-कल्याण एव आत्मोत्थान का प्रतीक है- एक से सबकी ओर चलने का प्रमाण है।

समता का स्वरूप संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि एक का व्यक्तित्व सब प्राणियों में समाहित हो जाता है। फिर अपना स्वार्थ लोकहित में तिरोहित हो जाता है। विचारों में समायी हुई समता सम्पूर्ण वचन एव व्यवहार को समग्र जीवन में समत्वपूर्ण बना देती है।

जीवन एकान्त रूप से व्यावहारिक एव आध्यात्मिक खडों में पृथक्-पृथक् विभाजित नहीं किया जा सकता है। मन, वचन, काया के योग व्यापार में जब समता का प्रवेश होता है तो उसका सुप्रभाव व्यावहारिक क्षेत्र में दिखाई देता है तो आध्यात्मिक में भी। इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि आगामी जन्मों की नींव इसी जन्म में लगती है। यदि यह जन्म श्रेष्ठ बन जाता है तो अगले जन्म वैसे ही श्रेष्ठ बन जाते हैं। अतः इस जन्म का कल्याण पहले अपेक्षित है। इसी रूप में ससार और धर्म के क्षेत्र भी परस्पर पूरक माने जाने चाहिए। ससार में रहते हुए आपका व्यवहार समतापूर्ण बन गया तो उसके सुप्रभाव से ससार (परिवार, समाज, राष्ट्र, प्राणी समूह- जो भी आपके सम्पर्क में आते हैं) में भी समतापूर्ण व्यवहार बनेगा और आध्यात्मिक क्षेत्र भी उज्ज्वल बनेगा।

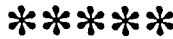
समता उत्थानगामी आत्मा का सर्वश्रेष्ठ गुण है। इस गुण की सुगन्ध जहाँ भी फैलेगी, वही आन्तरिक आनन्द का वातावरण बनेगा। सासारिक व्यवहार में जितनी समतापूर्ण आध्यात्मिकता बढ़ती है, वह ससार को अधिक नैतिक, अधिक सौजन्यपूर्ण तथा अधिक सहयोगी बनायेगी। एक समतासाधक परहित चिन्तक अधिक हो जाता है। इस दृष्टि से समता व्यावहारिक एव आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में लोक-कल्याण एव आत्मोन्मुखी प्रवृत्तियों की ओर सबको प्रेरित करेगी।

समता का अनन्त सुख

सम्पत्ति और सत्ता को अपने स्वार्थ के लिये अपने हाथों में केन्द्रित करने की कुचेष्टा करने वाले व्यक्ति समझते हैं कि वे बहुत सुख का अनुभव

कर रहे हैं किन्तु उनका वह सुखाभास होता है— झूठा क्रूर और क्षणिक सुख। इसी सम्पत्ति और सत्ता को बल्कि अपने व्यक्तित्व तक को जो सबकी सेवा में समर्पित कर देते हैं— समताधारी एवं समतादर्शी बन जाते हैं इनका सुख अपार एवं अनन्त होता है, एक-सा स्थायी और स्थिर सुख। वह सुख अन्त से फूटा हुआ परम आह्लादकारी सुख होता है।

समता के इस अनन्त सुख का रसास्वादन इसी मनुष्य—जन्म में अपने सत्पुरुषार्थ से किया जा सकता है। प्रभु के वचनों को ध्यान में रखकर अपने जीवन को समहालने की कोशिश करिये, क्योंकि समता के अनन्त सुख से अनन्त शान्ति की उपलब्धि हो सकेगी।

आराधना का माध्यम : शरीर

सुज्ञानी जीवा भजलो रे जिन इक्कीसवा
जीव अजीव बध ये तीनो, ज्ञेय पदारथ जानो।
पुण्य पाप आश्रव परिहरिये, हेय पदारथ मानो।।

प्रभु के पवित्र ज्ञानालोक में आत्मोत्थान का जो मार्ग प्रशस्त हुआ है, उसी मार्ग पर चल कर यह आत्मा भी उन जैसी पवित्र अवस्था को प्राप्त कर सकती है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप भी उसी दिव्य दृष्टि से अवगत हो सकेगा जिसके परिणाम स्वरूप प्रभु समग्र ससार को देखते हैं। वह दिव्य दृष्टि जिन माध्यमों के अवलम्बन से उपलब्ध होती है, उन माध्यमों को तथ्यात्मक दृष्टि से समझ लेना तथा फिर उनका सदुपयोग करते हुए उस निर्देशित मार्ग पर चल पड़ना नितान्त आवश्यक है। मार्ग की सही खोज करके उस मार्ग पर निष्ठापूर्वक गति करने से ही इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है।

- प्रचलित व्यवहार का केन्द्र क्रियाशील शरीर

विचार एवं वचन को क्रियात्मक रूप देने वाला शरीर होता है। सोचने और बोलने का परिणाम उसके अनुसार करने में प्रकट होता है, बल्कि किसी के कार्य को देख कर ही उसके विचार एवं वचन का अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि कार्य का रूप सब सरलता से समझ सकते हैं। सामान्यतया मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा बोलता है और जैसा बोलता है, वैसा करता है। सचाई और कुटिलाई का अनुमान भी इन तीनों की एकरूपता अथवा विभिन्नता के आधार पर किया जाता है। इस दृष्टि से शरीर का माध्यम ऐसा है, जिसकी क्रियाशीलता की दिशा जीवन के समग्र स्वरूप को व्यक्त करती है। क्रियाशील शरीर को प्रचलित व्यवहार का केन्द्र कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

जिस पुण्य के महत्त्वपूर्ण फल से शरीर का सृजन हुआ है, उसी

शरीर के अन्दर मन का महत्त्वपूर्ण यत्र कार्य करता है और उसी शरीर के सम्बल से वचन भी अपनी शक्ति को आगे बढ़ाता है। शरीर की क्रियाशीलता के साथ ही नेत्र सारे दृश्यो को देखते हैं, कान शब्दो का श्रवण करते हैं जिह्वा रसास्वादन करती है, नासिका सूघती है एव त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है। सबका प्रचलित व्यवहार केन्द्रबिन्दु शरीर है। मन और इन्द्रिया तभी तक गतिशील हैं, जब तक यह शरीर क्रियाशील है।

शरीर इससे भी ऊपर आत्म-विकास के प्रबल माध्यम एव सहायक तत्व के रूप में रहा हुआ है। इस शरीर की स्थिति को भी शास्त्रकारो ने पुण्य का फल तो बतलाया ही है, लेकिन यह भी कहा है कि इसी शरीर के सदुपयोग से पुण्योपार्जन भी किया जा सकता है। इसीलिए पुण्यबध के कारणो का निर्देशन करते हुए मनपुण्य एव वचनपुण्य के बाद 'कायपुण्य' का भी कथन किया गया है। पुण्यफल के रूप में यह काया मिलती है तथा इससे फिर पुण्य कमाया जा सकता है। शरीरो में मानव-शरीर सर्वाधिक समर्थ होता है कि जिसके माध्यम से ऊचे-से-ऊचे आचरण की आराधना करके आत्मविकास के चरम लक्ष्य तक भी पहुँचा जा सकता है। मानव-तन को शास्त्रो में इसी हेतु से दुर्लभ बताया है।

शरीर के माध्यम से धर्म की अराधना

शरीर की क्रिया-प्रक्रियाओ से पुण्यकर्म का बध कैसे किया जा सकता है- इसका शास्त्रीय दृष्टि से ज्ञान प्राप्त किया जाए तो प्रतिक्षण, प्रतिपल इस शरीर के माध्यम से धर्म की श्रेष्ठ आराधना की जा सकती है, पुण्य, सवर निर्जरा आदि की प्राप्ति हो सकती है तथा आत्मशुद्धि की ऊचाइयो पर पहुँचा जा सकता है। आवश्यकता इस जागृति की होती है कि प्रतिक्षण शरीर का सदुपयोग हो- सदाचरण एव सच्चारित्र में इसे नियोजित रखे।

यह सत्य तो आप सबके सामने है कि शरीर नाशवान होता है। बाल्यकाल से युवावस्था आती है और शरीर में सर्वाधिक शक्ति का संचार होता है। युवक जब वृद्धावस्था की तरफ मुड़ता है तो यही शक्ति शनै-शनै क्षीण होती चली जाती है। इसलिए यथासमय शरीर का धर्मांराधना में पूरा-पूरा सदुपयोग कर लिया जाए तो इस माध्यम का आत्मविकास के कार्य में पूरा लाभ उठाया जा सकता है।

शरीर का मूल प्रतिक्षण घट रहा है। बारह वर्ष पहले जो शरीर था वह अब नहीं रहा और आज जैसा शरीर है वह आगे के बारह वर्ष

बाद नहीं रहेगा। वर्षा की नदी के प्रवाह की तरह शरीर के स्कंधों का प्रवाह चलता है। वर्षा में नदी का वेग बढ़ता रहता है और वर्षा के बाद धीरे-धीरे उसमें क्षीणता आती रहती है। किन्तु नदी का प्रवाह जब तक वेगवान बना रहता है, उसमें से कितना ही पानी ले लिया जाए, पानी बाध के रूप में संचित कर लिया जाए अथवा उसके बहाव से विजली पैदा कर ली जाए— उस नदी के पानी का उपयोग किया जा सकता है। असावधानी का वातावरण हो तो नदी का प्रवाह बहता रहेगा, लेकिन इन्सान उसके लाभ से वंचित रह जाएगा। इसके सिवाय मनुष्य के मन में अनीति का भाव हो तो वह उस नदी के प्रवाह में ऐसे तत्त्वों का मिश्रण कर देगा, जिनसे नदी का पानी गन्दा या जहरीला हो जाए और उसका कतई उपयोग न हो सके।

शरीर के सदुपयोग अथवा दुरुपयोग की स्थितियाँ

नदी के प्रवाह की तरह शारीरिक शक्ति का भी प्रवाह चलता है। जब प्रवाह का वेग होता है, तब शरीर के अधिकतम सदुपयोग की स्थिति रहती है। विवेकी आत्मा उस शक्ति का सदुपयोग इसी उद्देश्य से करना चाहती है कि मन, वचन एवं काया की अशुभ वृत्तियों पर रोक लगा कर उन्हें शुभ वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों में लगावे ताकि उनकी शक्ति आत्मा के मूल स्वरूप को चमकाने की दिशा में कार्यरत बने। प्रवाह के पानी का जितना अधिक उपयोग समय पर ले लिया जाएगा, उतना ही अधिक लाभ संचित किया जा सकेगा। प्रवाह बहता रहेगा और लाभ लिया जाता रहेगा। जितना आयुष्य है, उसके अनुसार शरीर तो टिकेगा लेकिन विवेक इसी बात का है कि उसका शुभ प्रयोजन के लिए अधिकतम लाभ उठा लिया जाए और वह शुभ प्रयोजन है, श्रेष्ठ धर्म की आराधना। जाग्रत आत्मा के नियंत्रण में जब शरीर धर्म की आराधना में लगता है तो वह उच्चतम पुरुषार्थ का प्रदर्शन भी कर सकता है। ऐसे पुरुषार्थ का प्रकटीकरण ही शरीर का सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग कहा जाएगा।

दूसरी स्थिति होती है आत्मा के अज्ञान की और असावधानी की। तब दृष्टि ही इस ओर सजग नहीं होती है कि शरीर का कैसा क्या उपयोग हो रहा है? शरीर अच्छे कार्य में प्रवृत्त है तो ठीक और बुरे कार्य में प्रवृत्त है तो ठीक— उसकी चेतना ही सोई हुई रहती है। ऐसी अस्थिरता एवं अज्ञान की स्थिति आत्मा को उत्थान की ओर नहीं ले जा सकती है।

किन्तु जब आत्मा अशुभ वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों में डूबी हुई हो—

विषय-कषाय की मलिनता के आच्छादन में पतित बनी हुई हो तो वैसी स्थिति में शरीर का भी अधिकांशतः दुरुपयोग ही होता है। मलिन आत्मा का वाहक बन कर वह शरीर भी सांसारिकता की मलिनता में रचा-पचा रहता है और सारे वातावरण में भी कष्ट एवं क्लेश की मलिनता भरता रहता है।

पहले के पुण्योदय से मानव शरीर मिला है वह इसीलिए मिला है कि पहले शरीर का सदुपयोग किया गया था। अब आगे भी ऐसा शरीर मिले-शक्तिशाली और जागरूक शरीर मिले, उसके लिए इस जीवन में शरीर का पूर्ण सदुपयोग धर्मारोधन की दिशा में किया ही जाना चाहिए।

शरीर की शक्ति से आत्मा की शक्ति की ओर

इस शरीर के स्कंधों की परमाणु-पिंड की शक्ति का जितना अधिक सदुपयोग किया जा सके, उतने ही अधिक आत्म-संयम के बाध बाधे जा सकेंगे तथा आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पादित की जा सकेगी। शारीरिक शक्ति का सदुपयोग आत्मिक शक्ति की अभिवृद्धि के रूप में प्रतिफलित होगा। यह आध्यात्मिक ऊर्जा जब आत्मा में केन्द्रीभूत होकर कार्यरत होती है तब दृष्टि की दिव्यता भी प्रकट होने लगती है।

शरीर के संचालन में इस दृष्टि से सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। शरीर में शक्ति रख तो रहे ही हैं लेकिन उसको अगर बुरे कर्मों के लिए सुरक्षित रख रहे हैं तो उसे शुभ कामों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। दिशा में मोड़ देने की जरूरत है। शक्ति गतिमान तो है, पर वह अन्धकार की ओर दौड़ रही है। अन्धकार में दौड़ने से अन्धकार के पुद्गल भी हाथ आने वाले नहीं हैं, बल्कि गहन अन्धकार में चले जाने पर वहां से निकलना ही कठिन हो जाता है। शक्ति की उसी गति को प्रकाश की तरफ मोड़ दे- पश्चिम की ओर न जाने देकर उसे पूर्व की तरफ ले जावे। किन्तु पूर्व के उदीयमान आलोक को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक अवयव को इस तरह सक्रिय बनाया जाए कि सारे शरीर में उस आलोक के साथ एक नई ताजगी भर उठे।

शारीरिक शक्ति की इस प्रकार की गति से आत्मा को नई शक्ति मिलेगी। दोनों शक्तियाँ एक-दूसरे से बल पाकर एक-दूसरे को अधिक कार्यशील बना सकेंगी। ज्यो-ज्यो शरीर के माध्यम से आत्मा की अधिकाधिक शक्ति सम्पादित करते रहेगे, जीवन का ठोस निर्माण एक महत्त्वपूर्ण रीति से होता जाएगा। तब शरीर की शक्ति का किसी भी रूप में अपव्यय नहीं होगा तथा न ही उसकी कोई प्रवृत्ति लोकहित के विरुद्ध होगी क्योंकि शरीर का समस्त उपयोग आत्मदृष्टि से चलेगा।

मन, वचन एवं काया की वृत्तियों व प्रवृत्तियों का समन्वय :

किसी भी कार्य का जो बाहरी स्वरूप दिखाई देता है, उसमें मन, वचन एवं काया तीनों का योग होता है। मन में शुभ वृत्ति की मुख्यता होती है तो वह वाणी के रूप में उस शुभता को लेकर प्रकट होती है तथा वही शुभता शरीर के कार्यों में झलकती है। जैसे एक बहिन ने एक मास की तपस्या की तो पहले तपस्या करने की शुभ भावना उसके मन में उठी होगी, तब उसने वचन के जरिये उस शुभ भावना को अपने आत्मीय जनो के सामने प्रकट की होगी अथवा सन्तो से प्रत्याख्यान किये होंगे। फिर शरीर तपस्या में नियोजित किया गया। उसका तपस्या करना तभी कहा जाएगा या दुनिया को तभी मालूम होगा, जब वह अपने व्रत को प्रारम्भ कर देती है। यह मन, वचन एवं काया की वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों के समन्वय का एक रूपक है।

इन तीनों माध्यमों में जितना अधिक समन्वय बनता है, मन, वाणी तथा कार्य में एकरूपता आ जाने से उस व्यक्ति का चरित्र उन्नत होता है। सच्ची श्रद्धा तथा सच्चे ज्ञान के आधार पर ऐसा उन्नतिशील चरित्र ही आत्मा को मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। यह समन्वय जितना कमजोर होगा इन तीनों माध्यमों का परस्पर तालमेल नहीं बैठ सकेगा। शरीर को किसी धर्मकार्य में लगाया गया है तो मन कहीं-कहीं उड़ाने भरता रहेगा और वचन उस प्रवृत्ति के अनुकूल निकलता है या नहीं— इसका भी बराबर भान नहीं होगा। तीनों माध्यमों की विभिन्नता में सच्चाई का रूप निभता नहीं है और उस स्थिति में कुटिलता का रंग दिखाई देता है, जिससे व्यक्ति की अप्रतिष्ठा होती है।

मन, वचन एवं काया की वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों में समन्वय पैदा करना स्वयं एक साधना है जो नियमित अभ्यास से सिद्ध हो सकती है।

समन्वय सिद्ध होगा आत्मनियंत्रण से

मन, वचन एवं काया का पुण्य माध्यम बनता है आत्मविकास का। तीनों शुभता में विचरण करते रहे तो नये पुण्य का 'उपार्जन' होता है और उससे आत्मविकास की अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ प्राप्त होने की सभावना बन जाती है। अगर इन तीनों का सुन्दर समन्वय सिद्ध हो जाए तो पुण्योपार्जन की स्थिति सहज बन सकती है। यह समन्वय सिद्ध हो सकता है आत्मनियंत्रण से। मन, इन्द्रिया और काया— ये जितने स्वच्छन्द रहेंगे— वह आत्मा की दुर्बलता का लक्षण कहलाएगा। किन्तु एक जाग्रत एवं सशक्त आत्मा इन तीनों के नियंत्रण की डोरी अपने हाथ में रखती है तथा इन को अपने विकास

के दृष्टिकोण से चलाती है। इसे ही आत्मनियंत्रण कहते हैं।

आत्मनियंत्रण की स्थिति में एक माध्यम को नियंत्रित करने में दूसरे माध्यम का सकल्पपूर्वक उपयोग किया जाता है। यह काम आत्मशक्ति के द्वारा होता है। कल्पना करे कि मन कदाचित् चंचल हो रहा है तथा वचनो की शक्ति भी निरर्थक रूप में मुखरित हो रही है तो आत्मा शरीर पर पहले नियंत्रण कर सकती है और फिर भागते हुए मन और वचन को सम्हाल सकती है क्योंकि शरीर की क्रियाशीलता मन और वचन के निर्देशनुसार नहीं होगी तब वे भी उस दिशा में भागने से रुक कर यथास्थान आ जायेंगे। आत्मजागृति के साथ इन माध्यमों को अपने नियंत्रण में लेकर इन्हे शुभ कार्यों में सफलतापूर्वक लगाने से पुण्यवानी का बंध होता है।

नियंत्रण-अनियंत्रण का क्रम आत्मा और इन माध्यमों के बीच में चलता रहता है, लेकिन जब आत्मा जागरूक रहती है तो वह निरन्तर सघर्ष करती हुई भी इनकी क्रियाशीलता को अपने काबू में कर लेती है। इन तीनों के बीच समन्वय भी इसी रूप में पनपता रहता है।

काया की शुभ प्रवृत्ति से पुण्य कर्मों का बन्ध

अपने मन की चंचलता के बाद भी यदि एक विधवा बहिन कुल-परम्परा की सुरक्षा के भाव से अपने शरीर पर नियंत्रण कर लेती है तथा किसी प्रकार से दाग नहीं लगने देती है तो वह कायपुण्य का उपार्जन करती है। एक व्यक्ति अपनी साधारण आर्थिक स्थिति के साथ चलने पर भी नैतिक मार्ग को नहीं छोड़ता है तो इसमें उसके तीनों माध्यमों का सहयोग मिलता है और उस रूप में वह पुण्य-कर्मों का बंध करता है। तीनों माध्यमों को एकाकार करके कार्य सम्पादित किया जाए तो उसका सोलहो आने फल मिलता है, लेकिन मन, वचन पर समुचित नियंत्रण न रह सके और शरीर को ही नियंत्रण में रख लिया जावे; तब भी कायपुण्य का बंध होता है, क्योंकि काया को तो अशुभ प्रवृत्ति में गिरने से रोक ली और उसे शुभ प्रवृत्ति में लगा दी। पुण्यफल इसका सोलह आने न होकर छ आने आठ आने भले हो मगर काया की शुभ प्रवृत्ति का शुभ फल अवश्य ही मिलेगा।

किन्तु शरीर स्थिरतापूर्वक शुभ प्रवृत्ति में तभी लगा रहेगा जब मन पर भी उसी रूप में नियंत्रण करने की चेष्टा की जाएगी। किन्हीं अशो में मन का नियंत्रण प्रमुख होता है। मन की विषमता हट जाये और वह एकाग्र होकर चले तब वचन और शरीर की विषमता टिक नहीं सकेगी। मन की शुभता बुनियादी तौर पर जरूरी होती है। एक साहूकार से दो व्यक्तियों ने साथ-साथ

कर्जा लिया और एक ही अवधि में उसके भुगतान की शर्त मानी। भुगतान के पहले एक व्यक्ति ने सोचा कि अगर साहूकार जबरदस्त नहीं होता तो उसको कर्ज की एक पाई भी नहीं चुकाता और सारी रकम हजम कर जाता। इस विवशता की भावना के साथ उसने ब्याज सहित कर्जा चुका दिया। दूसरे व्यक्ति ने सोचा कि यद्यपि साहूकार से वह जबरदस्त है, मगर लिया हुआ कर्जा चुकाने का उसका फर्ज है। यह समझ कर उसने भी ब्याज सहित कर्जा चुका दिया। बाहरी काम दोनों के एक-से दिखाई दिये, लेकिन पहले व्यक्ति ने पापकर्म का बंध किया तो दूसरे व्यक्ति ने पुण्यकर्म का। अतः सभी माध्यमों की एकरूपता से अधिकाधिक पुण्य का सचय हो सकेगा। जितना सचय होगा, उतना ही शुभ फल प्राप्त होगा।

शरीर पर नियंत्रण अपेक्षाकृत आसान होता है, अतः इसे शुभ प्रवृत्ति में लगाये रखने का पूरा अभ्यास करने से मन और वचन को भी धीरे-धीरे नियंत्रण में लिया जा सकता है। इस कारण शास्त्रकारों ने 'कायपुण्य' की स्थिति का विवेचन किया है।

मन, वचन, काया की समरसता से आत्मिक समता की उपलब्धि

शास्त्रों में सबसे पहले मन-पुण्य का कथन है। मन की प्रधानता वचन में है और दोनों की प्रधानता काया के संचालन में प्रकट होती है। इस कारण तीनों के बीच रही हुई अथवा आने वाली विषमता पर रोक लगानी चाहिए। तीनों माध्यमों में समरसता बन जाए तो आत्मविकास का मार्ग निर्बाध हो जाता है। यही नहीं, इससे आत्मिक समता की उपलब्धि भी होती है।

आराधना के माध्यम के रूप में शरीर के महत्त्व को सभी ने स्वीकार किया है और कहा है कि 'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्' अर्थात् धर्म के साधन के रूप में शरीर सबसे पहले है। शरीर पर नियंत्रण नहीं तो धर्म की आराधना ही कौन करेगा? एक व्यक्ति धर्मस्थान में बैठा है, उपदेश चल रहा है किन्तु उसका मन कहीं बाहर भटक रहा है फिर भी शरीर के शुभ प्रवृत्ति में लगे रहने से उसे पुण्य का बंध हो सकता है।

अधिकतम पुण्य का सचय करने और उससे आत्म-विकास का सम्पादन करने की दृष्टि से मन, वचन और काया— इन तीनों माध्यमों की क्रियाओं में समरसता लाना आवश्यक है। इसी से पूर्ण समता की स्थिति में पहुँचा जा सकेगा।

दान ममत्व-त्याग का सोपान

चेतन जाण कल्याण करण को, आन मिल्यो अवसर रे।

शास्त्र प्रमाणे पिछाण प्रभु गुण, मन चल थिर कर रे॥

श्रेयास जिनन्द सुमर रे

सास, उसास विराम भजन को, दृढ विश्वास पकर रे।

अजपाभ्यास प्रकाश हियै बिच, सो सुमरन जिनवर रे॥

श्रेयास जिनन्द सुमर रे

कवि ने, चेतन को सम्बोधित किया है कि हे चेतन, अपना कल्याण करने का सुन्दरतम अवसर आ चुका है, तू श्रेयास भगवान् का स्मरण करा इससे तेरी आत्मा श्रेय मार्ग को प्राप्त करेगी।

जीवन में आत्मा के लिये दो प्रकार के मार्ग विद्यमान हैं— एक श्रेय मार्ग तथा दूसरा प्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग सासारिकता का मार्ग है, जिसका अन्तिम परिणाम दुःख और दुःखियों के रूप में सामने आता है और जिससे नरक एवं तिर्य्यक् आदि गतियों में आत्मा को भटकना पड़ता है। चौरासी लाख योनियों के अन्दर-विभिन्न प्रकार के जो दुःख भुगतने पड़ते हैं वह प्रेय मार्ग का ही दुष्परिणाम होता है।

श्रेय-मार्ग ही आत्मोत्थान का मार्ग

अनादिकाल से आत्मा जन्म-मरण के चक्र में इसी कारण परिभ्रमण कर रही है कि उसने निष्ठापूर्वक श्रेय मार्ग का अनुसरण नहीं किया। यदि ऐसा अनुसरण आत्मा ने किया होता तो वह अवश्य ही मोक्ष की दिशा में अग्रसर बन जाती। श्रेय मार्ग ही आत्मोत्थान का या आत्मकल्याण का सही मार्ग है।

शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार आत्म-कल्याण के जो मार्ग दिखाये गये हैं, उन पर आत्मा इस अलभ्य मानव जीवन में चल कर अब भी अपना

कल्याण कर सकती है। सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन एव सम्यक् चारित्र की एकरूपता को मोक्ष मार्ग बताया ही है और इसी मोक्ष मार्ग की शाखाएँ दान, शील, तप एव भाव के रूप में मानी गई हैं। इन चारों में दान को प्रथम क्रम पर रखा गया है। चाहे मोक्षमार्ग कहे या श्रेयमार्ग— एक ही बात है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसी मार्ग पर आत्मा को अपनी साधना एव आराधना के साथ चलना होगा क्योंकि आत्मा का परम कल्याण मोक्ष प्राप्ति के रूप में ही माना गया है। आत्मोत्थान का चरम लक्ष्य मोक्ष ही है।

दान की शास्त्रीय परिभाषा

दान की दृष्टि पर सामान्यतः सही चिन्तन नहीं किया जाता है। यह समझ लिया जाता है कि जो-कुछ दिया जाता है, वह दान है। किन्तु वास्तव में दिये जाने मात्र से सच्चा दान नहीं बनता है। दान के पीछे भावना की दृष्टि सही रूप में होनी चाहिए। अनेक तरह के कार्य किये जाते हैं तथा उनमें कुछ-न-कुछ दिया ही जाता है, लेकिन दान किस भावना के साथ दिया जाता है, उसका ध्यान रखे बिना दान का प्रसंग नहीं माना जा सकता है। जवाईँ आये, उनको कुछ दिया, पुत्री आई उसको भी दिया, सगे—सम्बन्धियों को दिया— तो यह सब-कुछ देना दान की परिभाषा में नहीं आता है। दान आत्मकल्याण का प्रसंग उपस्थित करने वाला होना चाहिए।

शास्त्रकारों ने दान की परिभाषा की है तथा दान के दस भेद बताये हैं। आचार्य उमास्वाति ने तत्त्वार्थ सूत्र में दान की परिभाषा दी है कि—

“अनुग्रहार्थं स्वस्योत्सर्गं दानम्।”

अर्थात् अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु के स्वत्व अथवा ममत्व का त्याग करना दान कहलाता है। उपलक्षण से परार्थ अनुग्रहार्थ भी होता है। पर के अनुग्रह के लिए पदार्थ का परित्याग किया जाय— यह अर्थ उपलक्षण से है। मुख्य अर्थ स्वयं पर ही अनुग्रह करना है जो गूढ है। सच्चा दान देकर मनुष्य दूसरे पर अनुग्रह नहीं करता, बल्कि स्वयं पर ही अनुग्रह करता है। दूसरे पर एहसान करने के लिये कोई दान देता है या दूसरों की भलाई करने के गर्व के साथ दान देता है तो उस दान के मूल में सही भावना का अभाव माना जाएगा। अहं या अभिमान जिस भावना के साथ मिलता है, वह भावना विकारी हो जाती है। यदि कोई दूसरों को अपने एहसान से लादने की भावना से दान देता है तो मान लें कि उसके मन में शुद्धता की भावना नहीं है। कोई इस विकारी भावना के साथ दान दे कि आज मैं उसको द रहा हूँ और समय आने पर उस व्यक्ति का दवाऊंगा, यदि वह नहीं मानेगा तो मैं उससे कहूँगा कि मैंने तुम्हारे ऊपर

उपकार किया और तुम आज मेरा काम नहीं करते। इस प्रकार की भावना रखकर जब कोई देता है तो वह दान के स्वरूप को नहीं समझता है।

दान देना दूसरो पर नहीं, अपने पर ही अनुग्रह है

दान देने की भावना हृदय की शुद्धता से उत्पन्न होनी चाहिये। इसमें सौदेबाजी की विकारी भावना नहीं हो। इधर दान दू और उसके बदले में वह लू यदि किसी की दान देते समय ऐसी भावना रहती है तो वह एक दृष्टि से सौदेबाजी की भावना है। इससे आत्मशुद्धि का रूप नहीं बनता है। दान देते समय आत्मकल्याण की भावना सर्वोपरि रहनी चाहिये। मन में यह विचार रखना चाहिये कि दान देकर मैं दान लेने वाले पर कोई एहसान नहीं कर रहा हू बल्कि कोई एहसान है या अनुग्रह है तो मेरे अपने ऊपर ही है। इससे भी ऊपर मन में यह भाव आना चाहिये कि दान ग्रहण करके वह व्यक्ति मेरे पर उपकार कर रहा है। वह एक प्रकार से दान नहीं ले रहा है अपितु मेरी आत्मा को शुद्ध बना रहा है। इस व्यक्ति का मेरे पर एहसान है क्योंकि इस प्रकार दान लेकर वह मेरे कर्म-मैल को धोने में सहायक बन रहा है। दान देने के समय ऐसी भावना होनी चाहिये जो मन की वृत्तियों को विनम्र बनाये रखती है।

वस्तुतः दान देना दूसरो पर नहीं, अपने पर ही अनुग्रह है। सोचिये कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाकर उसके शरीर का मैल उतारता है— उसके शरीर को साफ करता है तो वह साफ करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का उपकारी हुआ या नहीं? एक डॉक्टर स्वतः एक रोगी की चिकित्सा करता है, मुफ्त दवा देता है और उसके रोग का निवारण करता है तो वह डॉक्टर रोगी पर उपकार करता है या नहीं? इस दृष्टि पर थोड़ा चिन्तन करिये— आप स्वयं दान के आन्तरिक मर्म तक पहुँच सकेंगे।

दान की शुद्ध भावना—ममत्व त्याग की परिचायिका

पर-पदार्थों को ग्रहण करने की लालसा ने इस आत्मा के स्वरूप पर आवरण डाल रखे हैं। इससे बाह्य पदार्थों पर आत्मा का ममत्व भाव बन गया है— उन पर उसकी मूर्छा भावना हो गई है। इस मूर्छा से आत्मा पर कर्मों का रोग लग गया है, क्योंकि यह ममत्व सबसे बड़ा रोग है। अब आपके इस ममत्व को हटाने का यदि कोई प्रयत्न करता है और उसके प्रयत्न से आपका यह रोग घटता है या हटता है तो क्या आप उसका उपकार नहीं मानेंगे? आत्मा रूपी धवल वस्त्र पर ममत्व का मैल चढा हुआ है, अब उसे कोई धोता है तो वह आपका उपकारी ही तो होगा। मोह—ममत्व की स्थिति मनुष्य को

चिन्ताग्रस्त बनाये रखती है तो उस चिन्ता को कम करने वाले के प्रति आभार ही व्यक्त किया जाएगा। इसे सही मानिये कि जा व्यक्ति दान लेने के लिये किसी के सामने उपस्थित होता है तथा दान ग्रहण करता है तो वह दाता की आत्मा को धोने- शुद्ध बनाने के लिये भी उपस्थित होता है।

दान की शुद्ध भावना को ममत्व-त्याग की परिचायिका के रूप में देखिये। ममत्व छूटता है तभी दान दिया जा सकता है। ममत्व रहने की दशा में दान देना बनता नहीं, चाहे फूटी कोडी का ही दान क्यों न हों? कोई याचना करने आता है, निमित्त मिलता है, उस वक्त कोई कुछ भी देता है तो उस दान से उसका ममत्व टूटता है और आत्मा कर्म-भार से हलकी बनती है। लेने वाले का उपकार हुआ या नहीं, यह बाद में सोचने की बात है लेकिन देने वाले का उपकार हो ही गया। दान लेने वाले ने दाता की आत्मा का मेल उतार ही दिया और जब वह दान के बदले में किसी तरह की कामना नहीं रखता है, तभी वह व्यक्ति सच्चा दानी कहला सकता है।

ममत्व का शुद्ध हृदय से त्याग करने वाले दानी ही "अनुग्रहार्थ स्वस्योत्सर्ग दानम्" को सार्थक बनाता है। इस भावना से जो व्यक्ति दान देता है, उस दान को ही त्याग कहते हैं- विसर्जन मानते हैं। सच पूछा जाए तो दान में ममत्व त्याग का भाव मुख्य रूप से रहना चाहिये।

दान के विभिन्न भेद तथा सर्वश्रेष्ठ दान- अभयदान

विसर्जन या त्याग दान का प्रधान लक्षण है। विसर्जन का यह अभिप्राय नहीं होता है कि जो-कुछ देना है, उसे पानी में डाल दिया जाए। यदि कोई ऐसा करता है तो न वह दान है, न विसर्जन या त्याग। वह केवल दिखावा हो सकता है। जहां अपने सिद्धान्त की दृष्टि से, अपनी आत्मशुद्धि की दृष्टि से निमित्त और पात्र के विवेक के साथ दान दिया जाता है तो वह शुद्ध दान बनता है। निमित्त और पात्र की दृष्टि से ज्ञानीजनों ने इस दान के विभिन्न भेद बताये हैं।

मुख्यतः आत्मकल्याणार्थ अभयदान और सुपात्रदान का कथन दान के दो भेदों के रूप में आता है। अभयदान का अर्थ है कि प्राणियों को किसी भी प्रकार के भय से मुक्त करना, उन्हें पूर्णतः निर्भय बनाना। अभयदान एक प्रकार से जीवन का दान कहलाता है। जीवन का दान देने वाला व्यक्ति वस्तुतः सिर्फ उस प्राणी को ही अभय नहीं बनाने जा रहा है बल्कि वह स्वयं को भी अभय बना रहा है। एक कुत्ता एक छोटे प्राणी को मुह में दबाने जा रहा है तो वह छोटा प्राणी भीषण भय से सत्रस्त होता है। उसे जो व्यक्ति छुड़ा

देता है, वह उसे अभयदान देता है। उसे अभयदान देने वाले व्यक्ति के मन में पहले ही अभय का भाव आ जाता है— उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और वह अनुगृहीत हो जाता है। अब जिस छोटे प्राणी पर उसने अनुग्रह किया है उस पर अनुग्रह होता भी है और नहीं भी होता है। कारण वह छोटा प्राणी कुत्ते से बचकर बाद में किसी और की चपेट में भी आ सकता है।

इस दृष्टि से जो व्यक्ति अपनी निर्भयता एवं अपनी शुद्धता को दीर्घ काल तक सुरक्षित रखना चाहता है, उसे अन्य प्राणियों को सुरक्षित एवं सुखी रखने की अपनी वृत्ति तथा प्रवृत्ति को प्रबल रूप देना चाहिये। ऐसा अभयदान अभयदाता के आत्मकल्याण के मार्ग को निष्कटक बना देता है।

तीर्थकारों के आदर्श जीवन में अभयदान की विशेषता परिलक्षित होती है। आप जानते हैं कि वे प्रवचन क्यों देते हैं? जब केवलज्ञान की प्राप्ति के बाद उनका आत्मकल्याण हो चुका तो उन्हें फिर प्रवचन देने की क्या आवश्यकता थी? यह उनका ससार के सत्रस्त प्राणियों को अभयदान था। उन्होंने जगत् को आत्मकल्याण का पवित्र मार्ग बताने के लिये उपदेश दिये और शास्त्रों के मूल पाठ का संकेत दिया। यह संकेत था कि सब जीवों की रक्षा रूप दया हेतु उन्होंने उपदेश दिये। अभयदान की श्रेष्ठता इस प्रकार स्वयं तीर्थकारों के आदर्श से प्रमाणित होती है।

अभयदान की श्रेष्ठता का एक मार्मिक दृष्टान्त

अभयदान की श्रेष्ठता की घोषणा शास्त्रकारों ने इस प्रकार की है—

“दाणाण सेदु अमयप्पयाणं।”

अर्थात्— सब दानों में श्रेष्ठ अभयदान है। इसका मर्म समझने के लिये एक दृष्टान्त दिया गया है।

एक बार एक चोर फासी के तख्ते की ओर ले जाया जा रहा था। हथकड़ियों और बेड़ियों में कसे उस चोर की सब हसी उड़ा रहे थे। राजा और रानी ने भी चोर को अपने महल के झरोखे से देखा। उसे देखकर रानी का दिल पिघल गया। रानी से उसका दुःख देखा नहीं गया। अतः चोर को उस समय शान्ति पहुँचाने के लिये रानी ने राजा से माग की— राजन् आपसे मैं एक वरदान मागती हूँ। वह अभी इस रूप में दे दे कि इस चोर को अगले चौबीस घंटों के लिये प्राणदण्ड की सजा माफ रखी जाए। राजा वचनबद्ध थे उन्हें वह माग मजूर करनी ही पड़ी।

अब बड़ी रानी की तारीफ होने लगी कि उन्होंने अपने हृदय की कोमलता दिखाई है। राजा के कुल चार रानियाँ थीं। दूसरी रानी ने सोचा कि

वह बड़ी रानी से पीछे क्यों रहे? उसने भी राजा से आगे चौबीस घटो के लिये चोर की प्राण रक्षा का वरदान पा लिया। उसने ऊपर से चोर को खिला-पिलाकर व एक लाख का द्रव्य देकर भी सुख पहुचाया। तीसरी रानी ने भी उससे आगे और चौबीस घटो के लिये चोर का प्राणदंड रुकवा दिया तथा, अधिक द्रव्य उसको दिया। चौथी रानी दान के मर्म को समझती थी। उसने राजा से अपने वरदान के रूप में चोर को अभयदान देने की माग की। राजा ने चोर को अभयदान दे दिया किन्तु उस रानी ने द्रव्य आदि चोर को नहीं दिया। तब तीनों रानिया चौथी रानी की कजूसी की निन्दा करने लगी। इस पर चारो के बीच विवाद छिड गया। वे चारो राजा के पास निर्णय हेतु पहुँचीं, कि किस रानी का उपकार सर्वश्रेष्ठ रहा?

राजा चतुर थे। उन्होने इस निर्णय के लिये उस चोर को ही न्यायकर्ता बना दिया। चोर ने तीनों रानियों के कृपापूर्ण व्यवहार के प्रति बहुत-बहुत आभार माना और फिर कहा— आप तीनों ने अवश्य ही मुझे अस्थायी सुख पहुचाया किन्तु चौथी रानीजी ने अभयदान दिलाकर जो मेरे सम्पूर्ण जीवन की रक्षा की है, उस आभार का कोई पार नहीं है। अभयदान के द्वारा मुझे नया जीवन और परम शान्ति मिली है। अभयदान चूकि जीवनदान का रूप होता है, अत इसकी सर्वश्रेष्ठता असदिग्ध रूप से मानी गई है।

अभयदान की मार्मिकता 'जीओ और जीने दो' में है

संसार में प्रत्येक प्राणी जीवन की आकांक्षा रखता है और मृत्यु से भय खाता है। जो व्यक्ति जितना दुर्बल होता है, उसको मृत्यु का भय उतना ही अधिक रहता है। जो व्यक्ति समर्थ होता है, वह अपनी सुरक्षा तो कर लेता है, किन्तु वह निबाहे तो उस पर दूसरे निर्बल प्राणियों की रक्षा का भी नैतिक और सामाजिक दायित्व होता है। किसी भी व्यक्ति या प्राणी को आप और किसी पदार्थ या सुख-सुविधा का योगदान करे, वह अपने स्थान पर, महत्त्वपूर्ण हो सकता है किन्तु आप उसके प्राणों की रक्षा करे— आक्रमण से उसे बचावे— यह उसके लिये सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होता है। कारण, यदि जीवन बचता है तो अन्य पदार्थों या सुख-सुविधाओं का भी उपयोग है एव जीवन की सुरक्षा प्राथमिक हो जाती है।

अत महावीर प्रभु का यह सामान्य सिद्धान्त कि 'जीओ और जीने दो' बड़े गूढार्थ वाला है। आप स्वयं इस प्रकार जीओ कि आपका जीवन किसी दूसरे के जीवन को किसी प्रकार से बाधित अथवा पीडित नहीं बनावे। यही

नहीं, आप इस प्रकार जीओ कि आपके जीवन के आत्मिक गुण दूसरों के जीवन को प्रभावित करें तथा उन्हें यह आदर्श प्रदान करें कि वे भी आत्मिक गुणों की उपलब्धि की दिशा में प्रयासरत बनें।

जीने दो का अभिप्राय यह है कि आप दूसरों के प्राणों के रक्षक बनें एवं उन्हें भी जीवन की सच्ची कला सिखावे। जिस प्रकार आप अपने स्वस्थ जीवन की मर्यादाएं ढालते हैं उन मर्यादाओं की छाया में उन्हें भी स्वस्थ जीवन की प्रेरणा दें।

'जीओ और जीने दो' के सिद्धान्त में अभयदान की मार्मिकता भरी हुई है क्योंकि जो योगदान किसी की जीवन-रक्षा के काम में दिया जाता है या मिलता है वह अभयदान का ही एक प्रकार कहा जाएगा। दूसरे सभी प्रकार के दान जहां जीवन की छोटी-मोटी सुविधाओं से सम्बन्धित होते हैं वहां अभयदान समूचे जीवन से सम्बन्धित होने के कारण स्वयं ही सर्वाधिक प्रभावशाली बन जाता है।

सच्चे दान से आध्यात्मिक गुणों का विकास

शास्त्रकारों ने बताया है कि सच्चे दान से अर्थात् दान की सच्ची भावना से आध्यात्मिक गुणों का विकास होता है। जहां दान का मूलभूत कारण ममत्व-त्याग होता है तो वह उसका प्राथमिक रूप होता है। एक ममत्व के छूटने से ही कई दुर्गुणों का नाश हो जाता है तथा कर्म-बधन का क्रम भी हलका बन जाता है। किन्तु ममत्व त्याग के बाद आध्यात्मिक गुणों का जो निरंतर विकास होता है, वह दान का दूरगामी परिणाम होता है। ममत्व के हटने से समत्व की सृष्टि होती है और समत्व व्यक्तिगत एवं सामाजिक-दोनों प्रकार के जीवन को सद्गुणों से सम्पन्न बनाता है।

भावपूर्ण एवं विनम्र दान मनुष्य की आन्तरिकता को उज्ज्वल बनाता है और आत्मिक स्वरूप को निखार कर उसे उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाता है।

दान को जीवन्त परिपाटी बनावे

हमारी सस्कृति एवं सभ्यता में दान की परिपाटी सदा से किन्तु समय-प्रवाह में वह कोरी परिपाटी रह गई है और इसी परिपाटी दिखावा, कीर्ति, लालसा या अन्य प्रकार से विकृत भी अतः आज आवश्यकता है कि दान को आत्मिक गुणों से फिर से जीवन्त परिपाटी का रूप दिया जाए।

दान में भी अभयदान को सर्वाधिक प्रोत्साहन दिया

विमल विज्ञान की कला

अरहनाथ अविनाशी, शिव सुख लीधो ।

विमल विज्ञान विलासी, साहब सीधो ॥

चेतन भज तू अरहनाथ ने

ते प्रभु त्रिभुवननाथ

तात सुदर्शन देवी माता

तेहनो पुत्र कहाय

क्रोड-जतन-करता नही पामे, एहवी मोटी माम ।

ते जिन भक्ति करो ने लहिये, मुक्ति अमोलक ठाम ॥

अरहनाथ प्रभु अविनाशी हैं। अनकी दिव्य दृष्टि तीन काल मे भी नष्ट नहीं होती है। कवि ने इस प्रार्थना मे उन्हे विमल विज्ञान विलासी बताया है, जिसका अर्थ होता है कि वे सदा निर्मल एव विशिष्ट ज्ञान मे रमण करने वाले हैं। यहा विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहा गया है। किन्तु यह विज्ञान विमल है— किसी भी तरह के मैल से युक्त नहीं है। विमल होने से उसमे किसी भी तरह की कुत्सित वृत्ति का कोई अश नहीं होता है और विलास का अर्थ भी भोग से नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मानन्द से लिया जाना चाहिए अर्थात् प्रभु निर्मल विज्ञान की कला मे पारगत ही नहीं हैं, अपितु, उस विज्ञान के परम आनन्द मे सदा रमण करते रहते हैं।

विज्ञान का स्वरूप : लौकिक एवं पारलौकिक

विज्ञान का अर्थ विशिष्ट ज्ञान होता है किन्तु इसके स्वरूप का अध्ययन करने की दृष्टि से इसको दो स्थितियों मे देखना होगा। ससार के जड़ पदार्थों की गतिविधियों एव परिवर्तनों सम्बन्धी जो विशिष्ट ज्ञान है उसे लौकिक या भौतिक विज्ञान कहेंगे। किन्तु जो विशिष्ट ज्ञान—चेतन तत्त्व के

स्वरूप, विकास एव मोक्ष से सम्बन्धित है, वह विज्ञान पारलौकिक या आध्यात्मिक कहलायेगा।

भौतिक विज्ञान एक प्रकार से स्थूल विज्ञान है जो दृश्य एव जड पदार्थों की खोजबीन करता है। प्रयोगशाला में विविध रसायनों की सहायता से विभिन्न पदार्थों के मूल तत्त्वों तथा उनकी क्रिया-प्रक्रियाओं का पता लगाया जाता है तथा उस जानकारी के आधार पर नये-नये अनुसंधान किये जाते हैं। पदार्थ मौजूद हैं लेकिन उनके खड-विखडन से या रूप-परिवर्तन से उनमें नई-नई क्रियाशीलता पैदा की जाती है, जिससे उनकी नई-नई उपयोगिता का विकास होता है। इसी विज्ञान के माध्यम से भौतिक पदार्थों की क्रियाएँ जाची जाती हैं तो प्रक्रियाएँ ढाली जाती हैं।

वहा आध्यात्मिक अवज्ञान सूक्ष्म विज्ञान है जो चेतन तत्त्व के स्वरूप का अध्ययन करता है तथा जीवन-विकास की कलाओं पर प्रकाश डालता है। इसकी कोई बाहरी प्रयोगशाला नहीं होती। आध्यात्मिक विज्ञान की प्रयोगशाला स्वयं आत्मा होती है और आत्मा का ही विकास अथवा अविकास इसका अध्ययन क्षेत्र होता है। आत्मा का मूल स्वरूप क्या है— वह स्वरूप बिगड क्यों जाता है तथा उस स्वरूप को पुनः निखार कर तेजस्वी कैसे बनाया जा सकता है— यह सब विवेचन इस विज्ञान में मिलेगा।

विमलता या निर्मलता की जो स्थिति है, वह आध्यात्मिक विज्ञान में आवश्यक है और यों तो वह भौतिक विज्ञान में भी आवश्यक है, लेकिन उसके बिना भी भौतिक विज्ञान के अनुसंधान सफल हो सकते हैं— आध्यात्मिक विज्ञान के नहीं। वैसे यह विमलता जब भौतिक विज्ञान में नहीं रहती है तो वे अनुसंधान मानवता— विरोधी तथा सहारक रूप ले लेते हैं। अतः आवश्यक यह है कि आध्यात्मिक विज्ञान को इतना गतिशील तथा प्रभावशील बनाया जाए कि भौतिक विज्ञान सदा आध्यात्मिक विज्ञान से प्रभावित रहे। ऐसी दशा में विज्ञान के इन दोनों क्षेत्रों में निर्मलता की स्थिति का निर्वाह हो सकेगा।

निर्मलता का आधार है अन्तःकरण की शुद्धि

भौतिक या आध्यात्मिक विज्ञान मूल रूप में परस्पर विरोधी नहीं है। विज्ञान के इन दोनों क्षेत्रों का संचालन सामंजस्यपूर्ण हो एव दोनों का परस्पर नियंत्रणात्मक सम्बन्ध हो तो दोनों को विश्व के सर्वांगीण कल्याण की दृष्टि से सफलतापूर्वक मानव जाति एव प्राणी समूह की सेवा में नियोजित कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में विमलता एक आवश्यक स्थिति बन जाती है।

विमलता या निर्मलता, चाहे आत्मकल्याण का प्रश्न ही अथवा

लोककल्याण का एक आवश्यक स्थिति है। यह निर्मलता मुख्य रूप से व्यक्ति के अन्तःकरण से सम्बन्धित है। भीतर की निर्मलता के बिना कोई भी कार्य निष्ठापूर्वक सम्पादित नहीं किया जा सकता। जहा निर्मलता होती है, वहा स्वार्थ या ममत्व नहीं होता और न ही आत्म-विरोधी गुण या दुर्गुण वहा पनप सकते हैं। अन्तःकरण जब मैला होता है यानी कि दुर्भावनाओं से भरा हुआ होता है तब दुर्बुद्धि दुष्ट कार्यों में प्रधान रूप से प्रवृत्त होती है। यदि मन, वचन एव काया की प्रवृत्तियां दुर्भावना एव दुर्बुद्धि से प्रेरित रहती हैं तो आध्यात्मिक विज्ञान के क्षेत्र में उनका प्रवेश ही सम्भव नहीं है। किन्तु ऐसे कलुषित अन्तःकरण के साथ यदि भौतिक विज्ञान के प्रयोग भी किये जाते हैं तो उनकी दिशा सत्ता-लोलुपता एव विश्वसंहार की होगी।

विमलता के बिना भौतिक विज्ञान भी अधिक चल नहीं सकेगा, क्योंकि मैला और बिगड़ा मस्तिष्क अणुबम बना सकता है, उस अणु की शक्ति को मानव-हित में नियोजित नहीं कर सकता है। तब अणुबमों की मार दुनिया को विनाश से कब तक बचाये रख सकेगी? गहराई से देखे तो अन्तःकरण की शुद्धि से निकली हुई विमलता या निर्मलता दोनों विज्ञान-क्षेत्रों के लिए एक अनिवार्य स्थिति है, जिसके बिना दोनों क्षेत्र विकृति की ओर बढ़ते हैं क्योंकि दोनों क्षेत्रों का संचालन तो मनुष्य ही करता है।

भौतिक एवं आध्यात्मिक विज्ञान का पारस्परिक सम्बन्ध

भौतिक एवं आध्यात्मिक विज्ञान दोनों मनुष्य के जीवन से सम्बन्धित हैं। स्वयं मनुष्य-शरीर जड़ एव चेतन के मिलन का प्रमाण है तथा यह शरीर जब आत्मकल्याण का साधन बन सकता है तो कोई कारण नहीं कि भौतिक विज्ञान को आध्यात्मिक विज्ञान का सहयोगी नहीं बनाया जा सके। दोनों प्रकार के विज्ञान का पारस्परिक सम्बन्ध भी इसी आधार पर समझा जाना चाहिए।

वास्तविकता यह है कि दोनों विज्ञान जब परस्पर व्यक्ति की आत्मिक निर्मलता के साथ जुड़े हुए रहेंगे तो उसके सुपरिणाम ही सर्वत्र दिखाई देंगे। सांसारिक क्षेत्र में तब भौतिक विज्ञान चन्द सत्तालोलुप व्यक्तियों के हाथों में न रह कर सार्वजनिक नियंत्रण में रहेगा, जिससे सार्वजनिक हितों से सम्बन्धित अनुसंधान ही किये जायेंगे। ये अनुसंधान भी ऐसे होंगे जिनसे आध्यात्मिक विज्ञान के सफल क्रियान्वयन में सहयोग मिलेगा। ऐसा तभी हो सकता है जब आध्यात्मिक विज्ञान का वर्चस्व भौतिक विज्ञान के क्षेत्र पर हो।

भौतिक विज्ञानवेत्ता यदि अन्तःकरण की शुद्धि के साथ आत्मिक

लक्ष्य को लेकर भौतिक प्रयोग करे तो वर्तमान स्थिति में सुखद परिवर्तन आ सकता है। इसके लिए भौतिक विज्ञानवेत्ता का भी प्रधान लक्ष्य आत्मशुद्धि का बनना चाहिए क्योंकि आत्म-शुद्धि की अवस्था में उसके सारे प्रयोग मानवता के हित के अनुसार ही होंगे तथा अनुसंधानों का एकमात्र उद्देश्य विश्व-हित बन जाएगा। भौतिक विज्ञान जब ऐसे रूप में ढाल दिया जाए तो वह भी विमल विज्ञान का ही प्रतीक बन जाएगा। तब कम-से-कम आशिक विमलता उसका मुख्य गुण बन सकेगी।

भौतिक एवं आध्यात्मिक विज्ञान को परस्पर सम्बन्धित करने वाली कोई शक्ति है तो यही विमलता है और इस दृष्टि से निष्कर्ष यही निकालना पड़ेगा कि व्यक्ति-सुधार का कार्य मुख्य है। यदि व्यक्ति अपने अन्तःकरण से निर्मल बने तो वह भौतिक विज्ञान का भी सदुपयोग कर सकता है, अन्यथा मूले अन्तःकरण से आध्यात्मिक विज्ञान को भी वह विकृत बना देता है।

भौतिक-विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान की छाया में चले

शुद्ध अन्तःकरण के साथ जब भौतिक विज्ञान के प्रयोग साधे जायेंगे तो वैसा भौतिक विज्ञान विमल विज्ञान के आशिक रूप में आ जाएगा। जिन आत्माओं का खयाल 'सिर्फ भौतिक विज्ञान का ही रहता है, वे भावनाशून्य वैज्ञानिक होंगे और उनके हाथों मानवता का कल्याण हो- इसकी सभावना क्षीण रहती है।' ऐसा वैज्ञानिक जिन आविष्कारों को दुनिया के सामने रखता है, उनके प्रति उसका यह विचार नहीं होता कि इनका दुरुपयोग होगा अथवा सदुपयोग और ये, मानवता के हित में कल्याणप्रद होंगे अथवा विनाशक? सिर्फ आविष्कार करने के लिए आविष्कार करना- यह भावनाशून्यता की स्थिति है तथा यह स्थिति लोकहित की दृष्टि से खतरनाक होती है।

आज ऐसे ही बहुतेरे आविष्कार दुनिया के बीच में आ रहे हैं, जिनसे बाहरी सुख-सुविधाएँ भले ही बढ़ी हों, लेकिन उनसे भीतर की सुख धूमिल पड़ा है। उनसे आध्यात्मिक स्थिति धूमिल ही नहीं हुई है, बल्कि यह स्थिति अधिक अधिकारपूर्ण भी बनी है। मानव-मन अधिक-से-अधिक बाह्य पदार्थों में उलझता है तथा उन्हें ही प्राप्त करने के लिए अपने अमूल्य जीवन को खपा डालता है। पहले के युग में सादा जीवन था- अधिक साधन-सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं तो पाप-प्रवृत्ति भी कम होती थी। आज साधन-सुविधाएँ घोर विलासिता के छोर तक पहुँच रही हैं और ये सबको समान रूप से प्राप्त नहीं है। इस कारण इन्हें प्राप्त करने की भारी दौड़-भाग चलती है जिससे उतनी ही अधिक अनीति फैलती है। मनुष्य के मन और मस्तिष्क में जैसे आज

के भौतिक विज्ञान की विलासिता गहरी पैठ गई है और उससे उसका आध्यात्मिक विज्ञान क्षत-विक्षत हो रहा है। उसके मन में न एकाग्रता है, न शांति। ऐसी विश्रुखल मनोदशा में आध्यात्मिक विज्ञान के प्रकाश से वह दूर होता चला जा रहा है।

इस विपरीत स्थिति को आत्मोन्नति के अनुकूल बनाने का एकमात्र उपाय यह है कि भौतिक विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान की छाया में चले। यह कोई आसान काम नहीं है। सासारिक शक्ति में मदहोश लोगों के दिलों को बदलना तथा भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी आत्मिक अनुभव को प्रमुख बनाना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं किया जा सकेगा, भौतिक विज्ञान का सहारक एवं विलासी रूप आध्यात्मिक विज्ञान के विकास में भी बाधाएं खड़ी करता रहेगा।

विमल विज्ञान की कला का व्यापक विकास

जीवन के सत्य को भूल कर जब मनुष्य विषय एवं कषाय की वृत्तियों में उलझ जाता है, तभी उस का अन्तःकरण भी शुद्ध नहीं हो पाता है तथा मन भी अशांत एवं अस्थिर बना रहता है। आज आत्मतत्त्व के प्रति जितनी अनास्था जड़ तत्त्व के प्रति जितनी मोहबुद्धि फैली हुई है, उसे देखते हुए यह धारणा दृढ़ बननी चाहिए कि चिन्तक एवं कर्मठ व्यक्ति आगे आकर विमल विज्ञान की कला के व्यापक विकास में अपना योगदान प्रस्तुत करें।

विमल विज्ञान की कला तभी विकसित बन सकती है, जब मनुष्य इस अमूल्य जीवन को केवल मशीन नहीं समझे तथा इसे जीवन्त रूप देकर आत्मकल्याण का सबल साधन बनाने का सकल्प ले। समझे कि एक व्यापारी ने कपास-लोढ़ने की मशीन लगाई। आय का अच्छा साधन बनने से उसको लगाकर वह खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी कब तक रहेगी? तभी तक, जब तक कि मशीन बिगडती नहीं है और ठीक से काम करती रहती है। मशीन का कोई पूजा-टूट गया और वह वापिस नया नहीं मिला तो काम ही बन्द हो सकता है। वर्तमान जीवन में भी ऐसी व्यापक वृत्ति फैल गई है कि मनुष्य अपने जीवन को भी एक मशीन मात्र मान कर उससे कमाई करता है अर्थ की ओर उसे इसी जघन्य कार्य में खपा डालता है। मशीन जब टूट जाती है तो फिर हाथ खाली रहता है। इसी जीवन से अगर धर्म की कमाई की होती, तो वह जीवन के अन्त के समय अपने-आप को सम्पन्न मान सकता था।

वास्तव में विमल विज्ञान की कला इस मानव-जीवन में परिपूर्णता के साथ विकसित होनी चाहिए जिससे मनुष्य को अपने जीवन के अमूल्य

महत्त्व का भान हो सके और उस दृष्टि से वह अपने जीवन को 'विमल विज्ञान विलासी' बना कर अविनाशी प्रभु की पद-वन्दना कर सके।

विमल विज्ञानी ही अपने जीवन का स्वयं नियंत्रक हो सकता है

कपास की मशीन की तरह यह शरीर की मशीन भी एक दिन टूट सकती है, लेकिन उससे पहले पुर्ज भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। आज की डाक्टरी विद्या हाथ-पैर बिठाने से लेकर दिल ओर गुदों तक का प्रतिरोपण भले ही कर ले, किन्तु मन की मलिनता धोने या विचारो के रोग को मिटाने की होशियारी उसके पास नहीं है। शरीर की इस मशीन को रात-दिन ससार के विषय-विकारो मे घसीटते रहोगे और जब वह विकृत मन के साथ टूटने लगेगी तो उसको सुधारने वाला कोई बाहर का इन्जीनियर नहीं मिलेगा।

जाग्रत् बन कर अपने जीवन का नियंत्रण जब तक मनुष्य अपने ही स्वयं के हाथो मे नहीं ले लेगा, तब तक वह अपने जीवन का सदुपयोग भी नहीं कर सकेगा। ऐसा स्वस्थ नियंत्रण विमल विज्ञानी ही कर सकता है। जिसका अन्त करण शुद्ध होगा वही अपने विशिष्ट ज्ञान से ऊची-नीची दशाओ मे अपने समय को बनाये रख सकेगा। वह जीवन को उस रूप मे रखेगा कि जीवन की खराबी को वह स्वयं ही दूर कर सके। जीवन के विकारो पर अगर काबू पा लिया जाए तो शरीर की कई प्रकार की व्याधिया भी स्वत ही ठीक हो जायेगी। अधिकाश बीमारिया भी बीमार मन से ही पैदा होती है।

विमल विज्ञानी ही अपने जीवन का स्वयं नियंत्रक हो सकता है, क्योंकि वह समझता है कि मानव-शरीर पैसा कमाने की मशीन के ही रूप मे काम लेने की चीज नहीं है। यह सोच कर वह इस शरीर का दुरुपयोग रोक देता है और उसे सासारिक विषय-विकारो की उलझन से बाहर निकाल कर आत्मकल्याण एव लोकसेवा के मार्ग पर चलाने का सत्प्रयास आरभ कर देता है। यही उसके विमल विज्ञान का तकाजा होता है।

जीवन को निरर्थक होने से बचावें, अविनाशी की सेवा में जावें

यह खयाल रखिये कि मनुष्य-शरीर केवल एक मशीन के समान नहीं है कि उसे पैसा कमाने का ही काम लेना है। यही उद्देश्य रखा तो वास्तव मे यह अमूल्य जीवन निरर्थक चला जाएगा। अत आप इस शरीर को ससार के विषयो मे ही मत उलझाये हुए रखिये- इससे अविनाशी प्रभु की सेवा कीजिये, आत्मोत्थान हेतु साधना मे लगिये और जीवन को निरर्थक होने से बचाइये।

सासारिक उपलब्धिया प्राप्त करके आप समझ लेते है कि आपने

बहुत- कुछ सफलता प्राप्त कर ली है। सफलता का यह एक महज भ्रम होता है। अगर आपने अपने जीवन को आध्यात्मिक विज्ञान की दृष्टि से तैयार नहीं किया तो कोरी इस सफलता का क्या मूल्य है? वैज्ञानिक बड़े-बड़े आविष्कार करते हैं। इस युग में वे अन्तरिक्ष यान द्वारा चन्द्रमा की सतह पर भी पहुँच गये, किन्तु इस सफलता से उन्हें क्या मिला? अगर उन्होंने सद्गुण-विकास के मापदण्ड में अपने जीवन को नहीं ढाला तो बड़ी-से-बड़ी भौतिक उपलब्धि उनके विकास में क्या सहायता कर सकेगी? मधुमक्खियाँ छत्ता बनाती हैं और शहद दूसरे लूट लेते हैं— मक्खियों के हाथ कुछ नहीं लगता। ऐसी ही दशा दुनिया की है। दुनिया वालों के लिये रात-दिन पचो-अन्त में आभार भी शायद ही मिले।

मनुष्य अपने व्यापार आदि से लाभ कमाने की कोशिश करता है, किन्तु अपना आत्मकल्याण करने का खयाल नहीं रखता है। याद रखिये, अविनाशी तत्त्व का खयाल नहीं रखा तो थोड़े दिनों में घिस-घिसाकर ससार से खाली हाथ रवाना हो जाओगे। फिर दुनिया का सही नजारा आपके सामने आयेगा कि दुनिया में अपनों के साथ भी कैसी-कैसी ठगी होती है। इसलिए अविनाशी प्रभु की सेवा में मन लगा कर प्राप्त मानव-जीवन को सार्थक बना लीजिए।

विज्ञान की परिपक्वता से चारित्र-निर्माण की दिशा

भौतिक एवं आध्यात्मिक विज्ञान का परस्पर सामजस्य तभी बैठेगा जब आध्यात्मिक विज्ञान को प्रमुखता दी जाएगी। दोनों के सामजस्य से ही विज्ञान में परिपक्वता पैदा होगी तथा परिपक्व विज्ञान की सहायता से चारित्र-निर्माण के सामाजिक कार्य को पूरा बल मिलेगा।

एक व्यक्ति ने एक फकीर से पूछा— ईसा और मसूर फासी पर चढ़ कर भी शान्त कैसे रह सके? फकीर ने कहा कि कहने से बात समझ में नहीं आयेगी। उसने एक पानी वाला नारियल उसके हाथ में दिया और कहा कि अन्दर से अखड़ गिरी निकाल दो। वह नहीं निकाल सका। तब फकीर ने पका हुआ सूखा नारियल दिया। उसकी उसने अखड़ गिरी निकाल दी। तब फकीर ने कहा— कच्चे नारियल की तरह जो ससार से चिपके हुए हैं, उनका ससार से छूटना मुश्किल होता है, जबकि महात्मा सूखी गिरी की तरह होते हैं जिनकी शान्ति मृत्यु भी भग नहीं कर सकती है।

वीतराग देवों ने विज्ञान की गूढ़ता तथा चारित्र-निर्माण की महानता के विषय में बहुत-कुछ कहा है। आवश्यकता इस बात की है कि उनके आदर्श पर घला जाए तथा अमरता प्राप्त की जाए।

सबसे ऊपर गुणों की गरिमा
 मल्लि जिन बाल ब्रह्मचारी,
 कुभ पिता प्रभावती मैया तिनकी कुमारी।
 मा नी कूख कन्दरा माही उपना अवतारी।
 मालती कुसुम मानवी वाछा जननि उर धारी।।
 मल्लि जिन बाल ब्रह्मचारी

परमात्मा के चरणों में विविध प्रकार से स्तुति का प्रसंग आ रहा है। नाम भी अलग-अलग हैं और प्रार्थना की पवित्रता भी अलग-अलग हैं, लेकिन भाव एक ही है कि आत्मस्वरूप विकसित होकर परमात्म-स्वरूप का वरण करें। यही परमात्मा की प्रार्थना की प्रेरणा है।

यह मल्लिनाथ परमात्मा की प्रार्थना है। इस अवसर्पिणी काल में मल्लिनाथ परमात्मा एक महत्त्वपूर्ण तीर्थकर के रूप में अवतरित हुए। चौबीस तीर्थकरों में वे ही एक मात्र स्त्री-तीर्थकर हुए। श्री मल्लिकुवरी ने तीर्थकर के पद तक अपना आत्म-विकास साधकर चतुर्विध सघ की स्थापना की तथा तीर्थ पद को सुशोभित एवं प्रकाशित किया। अतः मल्लिनाथ प्रभु की प्रार्थना करते समय मस्तिष्क में इस आत्मीय स्फुरण का आभास होता है कि आत्मा की शक्तियाँ किसी शरीर के चोले के माध्यम से दब नहीं सकती हैं। वे, जहाँ भी श्रेष्ठतम पुरुषार्थ होता है, प्रकट होकर ही रहती हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि किसी भी प्रकार का भेद चरम विकास के आड़े नहीं आता और सबसे ऊपर गुणों की गरिमा का ही स्थान रहता है।

चाहे स्त्री हो या पुरुष, आत्मविकास सबके लिये साध्य

वस्त्रों की पोशाकों के समान आत्मा के लिये शरीर भी एक पोशाक ही है। जैसे आप एक कपड़ा फट जाने पर दूसरा कपड़ा बदल लेते हैं, उसी

तरह आयुष्य पूरा हो जाने पर आत्मा अपने शरीर को बदल लेती हैं। शरीर आत्मा का चोला है जो बदलता रहता है। यद्यपि पोशाके कई प्रकार की होती हैं, किन्तु आप इच्छित रूप में ही अपनी पोशाक पसन्द करते हैं और उसे धारण करते हैं। यही स्थिति आत्मा के साथ भी है कि वह इच्छित रूप में शरीर का अपना चोला अगीकार कर सकती है बशर्ते कि वह उस प्रकार का पुरुषार्थ करे तथा कर्म बाधे। इस जन्म का शरीर हो या अगले जन्म का शरीर, वह इच्छा के बिना नहीं मिलता है। शरीर की इच्छा रखने वाले ही शरीर प्राप्त करते हैं, वरना विकास की उच्चतम श्रेणियों में पहुँच कर भव्य आत्माएँ शरीर की इच्छा ही समाप्त कर देती हैं।

इस मानव जीवन में लिंग की दृष्टि से हम देखते हैं कि पुरुष का शरीर भी होता है तथा स्त्री का शरीर भी। दोनों के शरीर इस जन्म की कृति का फल नहीं होते हैं, बल्कि ये पूर्वजन्म की कृति के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। इस जीवन में जिस प्रकार के कार्य किये जायेंगे, उनके अनुसार कर्मों का बंधन होगा तथा उनका फल साधारणतया अगले जन्म में प्राप्त होगा।

स्त्री या पुरुष का शरीर इस दृष्टि से पिछले जन्म के आत्म-पुरुषार्थ के फल रूप में प्राप्त हुआ है, किन्तु इस शरीर-भेद के कारण इस जन्म में आत्मविकास का मार्ग अवरुद्ध होता हो अथवा दोनों शरीरों के द्वारा पुरुषार्थ एवं साधना की गति में अन्तर आता हो, ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे स्त्री का शरीर हो या पुरुष का, आत्मविकास, दोनों के लिये समान रूप से साध्य होता है तथा मल्लिनाथ प्रभु इस सत्य के आदर्श उदाहरण हैं।

नारी अबला नहीं, समान रूप से सबला होती है

शारीरिक पिड की दृष्टि से जब पुरुष का शरीर दिखता है तो उसे पुरुष के नाम से सम्बोधित किया जाता है और इसी तरह जब नारी की आकृति दिखाई देती है तो उसे नारी कहते हैं। यह शरीर-बोध की स्थिति है। कभी-कभी पुरुषों के मस्तिष्क में नारियों के विषय में विचित्र ढंग की कल्पनाएँ चलती हैं और वे सोच लेते हैं कि नारी तो अबला होती है, वह अपने आप पर कुछ नहीं कर सकती है। मल्लिनाथ भगवान् का जीवन पुरुषों के ऐसे सोचने को गलत साबित करता है बल्कि स्पष्ट घोषणा करता है कि नारी अबला नहीं, पुरुष के समान ही वह पूर्ण रूप से सबल होती है।

तीर्थकर देवो ने नारी को कहीं भी अबला रूप में घोषित नहीं किया है, वरन् प्रसंग आने पर स्पष्ट किया है कि नारी कितनी सबला होती है। श्री मल्लि प्रभु ने स्वयं तीर्थकर पद तक अपना आत्म-विकास करके नारी के बल

का एक अपूर्व आदर्श उपस्थित किया है।

मल्लिकुमारी एक राजकन्या थी। प्रारंभ से उस राजकन्या ने सभी क्षेत्रों में अपने असीम प्रभाव का दृश्य उपस्थित किया था। शरीर से वे अनन्य सुन्दरी थी तो सदगुणसम्पन्न एवं अमित प्रतिभाशाली भी थी। जब एक साथ छ मदनोन्मत्त राजा अपने सैन्यबल के साथ मल्लिकुमारी से विवाह करने के लिये पहुँचे और उन्हें समझाना कुंभ राजा के लिये भी अशक्य हो गया, तब जिस सूझ-बूझ एवं आत्मिक शूरता से मल्लिकुमारी ने उन छ राजाओं को सम्बोधित किया, वह एक अपूर्व घटना है। नारी का बल पुरुषों पर इस आश्चर्यजनक रीति से प्रदर्शित हुआ कि उन पागल राजाओं के विकारों का ही शमन नहीं हुआ, बल्कि वे सभी मल्लिकुमारी की दीक्षा के साथ ही स्वयं भी दीक्षित हो गये।

कामोन्मत्त राजाओं को जिस साहस, बुद्धि एवं कला से मल्लिकुमारी ने प्रतिबोधित किया— वह अनुपम उदाहरण है। स्वर्ण प्रतिमा एवं पुतलीघर का जिस विधि से निर्माण कराया गया तथा उससे एकसाथ सभी राजाओं को नारी रूप की आन्तरिक स्थिति से परिचित कराया, वह घटना मल्लिकुमारी के अपूर्व बुद्धि कौशल पर प्रकाश डालती है। फिर उन्होंने साहस के साथ सभी राजाओं को उनकी अनियंत्रित विकारी प्रवृत्ति के लिये बुरी तरह से फटकारा। एक नारी के तेज से अपने को पराक्रमी मानने वाले वे पुरुष पराजित हो गये।

नारी की अवमानना नहीं, गुणों की गरिमा का प्रश्न

धार्मिक क्षेत्र में भी जहाँ बहिनो की शक्ति वर्तमान में दृष्टिगत होती है तो दिमाग की ताकत लगाकर कुछ विचित्र तर्कों प्रस्तुत की जाती हैं। यह प्रश्न भी प्रस्तुत किया जाता है कि पचास वर्ष की दीक्षित साध्वी के लिये एक दिन के दीक्षित साधु को वन्दन करने का प्रावधान क्यों रखा गया है? क्या इस वन्दन के प्रावधान से स्त्री के गुणों का अवमूल्यन नहीं किया जाता है? क्या एक दिन के दीक्षित साधु में इतने गुण समा गये कि उतने गुण पचास वर्ष की दीक्षिता साध्वी के जीवन में नहीं समा सके? ये प्रश्न कुछ टेढ़े हैं और कई लोग उलझन में पड़ जाते हैं। कई यह भी कह देते हैं कि विधान बनाने वाले पुरुष थे सो उन्होंने पुरुष वर्ग की प्रतिष्ठा को ऊपर रखा तथा इस प्रकार नारी की अवमानना की। लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। वास्तविक दृष्टिकोण इससे भिन्न है।

धार्मिक परम्पराओं का जो-कुछ विधान सामने है, वह नारी की अवमानना के रूप में नहीं है, बल्कि गुणों की गरिमा के साथ है। इस गरिमा

को समझने के लिये केवल वर्तमान को ही देखने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ ही भूत एव भविष्य पर भी दृष्टिपात करना होगा। इस दृष्टिपात में गभीर मनन का होना भी आवश्यक है।

भूतकाल में इस आत्मा ने जो शुभ एव अशुभ कर्मों का बंध किया था उसका फल वर्तमान में आत्मा भोगती है। इसी प्रकार यह आत्मा वर्तमान में जिस रूप में शुभ एव अशुभ कर्मों का बंध करती है, उसका फल उसे भविष्य में भोगना पड़ेगा। भूतकाल में कल्याण करे कि एक आत्मा ने असातावेदनीय कर्म का बंध किया, किन्तु वर्तमान के जीवन में वह आत्मा सबको साता पहुँचाती है और कही भी अशुभ कार्य में प्रवृत्त नहीं होती है, फिर भी भूतकाल के असातावेदनीय कर्म का फल तो वेदना और पीडा के रूप में उसको वर्तमान में भुगतना ही पड़ेगा। अब उस पीडा को भुगतते समय वह सोचे कि उसने सबको साता पहुँचाई है, फिर उसको ही यह असाता क्यों हुई? इस उलझन का निराकरण उसको इस चिन्तन में ही मिलेगा कि यह पूर्वभव के कर्मबंध का फल है जो अब प्रकट हो रहा है। उसने वर्तमान जीवन में सबको जो साता पहुँचाई है, उसका सुखद फल उसे भविष्य में प्राप्त होगा।

इस विश्लेषण पर थोड़ा गहरा चिन्तन करे। साध्वी का जो साधु को वन्दन करने का विधान है, वह वर्तमान पिंड के साथ है। यह वर्तमान शरीर जो मिला है, वह पूर्व कर्मों का फल है तथा इस वर्तमान जीवन में आने वाली शुभ वृत्तियाँ एव प्रवृत्तियाँ भविष्य में अपना फल देगी। पूर्वजन्म में जिस आत्मा ने पुरुष योनि के कर्म सम्पादित किये, उसके फलस्वरूप उसे वर्तमान में पुरुष शरीर मिला तथा इसी प्रकार स्त्री योनि के कर्मों के उपार्जन से वर्तमान में स्त्री का शरीर मिला। वर्तमान का यह शरीर, पिंड या चोला पूर्वजन्म की करणी से प्राप्त हुआ है। अब यह विचारणीय विषय है कि किस-किस प्रकार के कर्मबंध से पुरुष, स्त्री या अन्य शरीर की प्राप्ति होती है।

शुभ कर्मों के बंध में भी श्रेणीभेद होता है और जिस प्रकार की रचना पुरुष व स्त्री शरीरों की है, उनसे यह निश्चित है कि पुरुष शरीर श्रेष्ठतर है—शक्ति एव क्षमता की सामान्य दृष्टि से भी। अधिक गुणों के उपार्जन से अधिक शुभ कर्मों का बंध होता है तो पुरुष शरीर का कर्मबंध निश्चय ही गुण-गरिमा पर आधारित है।

सबसे ऊपर गुणों की गरिमा प्रतिफलित होती है।

शास्त्रकारों ने मोह के भेदों के अन्तर्गत तीन भेद मुख्य रूप से बताये हैं— पुरुषवेद, स्त्रीवेद तथा नपुंसकवेद। इन तीनों के लक्षणों का भी उल्लेख

किया गया है, लेकिन इन लक्षणों के कारणों की जानकारी करने के लिये भूतकाल में जाना होगा। वर्तमान में बिना इसके इन तीनों वर्गों का बयान कैसे किया जा सकता है? भिन्न-भिन्न लिंग के शरीर वर्तमान में उपलब्ध हैं, किन्तु इनकी आज की उपलब्धि का कारण अवश्य ही भूतकाल में रहा हुआ है।

मोहदशा का अन्तर समझाते हुए बताया गया है कि एक अग्नि तृणाग्नि होती है जो जल्दी लगती और जल्दी ही बुझ जाती है। उसके बाद पारेशाग्नि होती है— छाणों की आग, जो जलने और बुझने में तृणाग्नि से अधिक समय लेती है। जिस आत्मा ने अपनी मोह दशा को पूर्वभवं में तृणाग्नि के समान हल्के रूप में रखा, उसने इस जन्म में पुरुष-शरीर को प्राप्त किया है। पारेशाग्नि के समान मोहदशा वाली आत्माएँ इस जन्म में नारी शरीर में उत्पन्न हुई हैं। इन दोनों से अधिक कठिन व लम्बे समय तक जलने वाली आग होती है दावाग्नि और ऐसी क्लिष्ट मोहदशा में रहने वाली आत्माएँ इस जन्म में नपुंसक लिंग को प्राप्त करती हैं। शरीर के इन तीनों रूपों में मोहदशा के हलके या भारीपन का तथ्य रहा हुआ है।

जैन शास्त्रों में सर्वत्र गुण की दृष्टि से ही मापदण्ड मानने की पद्धति रही हुई है एव गुण का मापदण्ड मुख्य रूप से प्रधान कर्ममोह के न्यूनाधिक्य के अनुसार देखा जाता है। जिसकी मोहदशा हल्की है, वह अधिक गुणी है तथा मोहदशा का भारीपन अधिक रूप से आत्मिक गुणों को दबाता है। मोहकर्म की चिकनाई आठों कर्मों में सबसे ज्यादा मानी गई है। अगर मोहकर्म हलका होता है तो अन्य कर्म स्वतः ही क्षीण हो जाते हैं। मोहकर्म को जो आत्मा हलका कर सकती है, वह केवल अपनी उच्चतर साधना के बल पर ही। उच्चतर साधना का अर्थ होता है, अधिकतर गुणों का सम्पादन। पुरुष का शरीर आगे के जन्म में मिले— इसके लिये स्त्री-शरीर की साधना से अधिक साधना की आवश्यकता होगी तो पुरुषों का शरीर अधिक गुणसम्पन्नता के कारण मिल सका है— इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ेगा। साध्वी द्वारा साधु को वन्दन करने का जो विधान है, इसके पीछे यही दृष्टि है।

गुण-गरिमा की चौदह सीढ़ियाँ, गुणस्थान के सोपान

गुण-गरिमा अथवा आत्मोत्थान की दृष्टि से जैन दर्शन में जो सीढ़ियाँ बताई गई हैं, उन्हें गुणस्थान कहा गया है, जो सख्या में चौदह हैं। कर्मग्रस्त आत्मा गुणों की श्रेणी पहली सीढ़ी से चढ़कर जब पाचवी सीढ़ी पर पहुँचती है तो उस पर श्रावकत्व की भावना पनपती है। छठे गुणस्थान से साधु वृत्ति बनती है। यहाँ से नवें गुणस्थान तक साधु वृत्ति है। नवें गुणस्थान

से आगे मोक्ष-साधना का क्रम आरम्भ हो जाता है। स्त्री वर्ग दूसरे गुणस्थान से चलते हुए नवे गुणस्थान तक बढ़ता है। स्त्री का गुणस्थान पुरुष से हलका माना है, इसलिये पुरुष की ज्योति अधिक मानी गई है। बड़े पद की स्थिति को लेकर शरीर पिंड के साथ वन्दन का प्रसंग जुड़ा हुआ है। वर्तमान जीवन की शक्ति का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। स्त्री वर्ग भी नवे गुणस्थान से आगे मल्लिकुमारी की तरह मोक्ष की साधना में जुट सकता है। वर्तमान में पुरुष को जो ऊपर मानने का विधान है, वह पुरुष के अभिमान की दृष्टि से नहीं बना है, बल्कि पूर्वार्जित कर्मों की ज्येष्ठता की दृष्टि से गुणों के आधार पर ही बना है। गुणों की श्रेष्ठतरता के कारण ही यह वन्दन है। जिस समय शरीर पिंड नहीं है तो उस समय चतुर्विध सद्य का वन्दन उन सबको किया जाता है जो सत्तावीस, गुणों से युक्त होते हैं।

पद की दृष्टि से वन्दन का महत्त्व आप व्यावहारिक दृष्टि में भी आक सकते हैं। एक पुत्रवधू है जिसको पचास वर्ष के लगभग धर्म की आराधना करते हो गये हैं— पच्चीस वर्ष से शीलव्रत पाल रही है। दूसरी तरफ उसके स्वसुर अष्टारह-वर्ष की लडकी से शादी करते हैं जो न धर्म के विषय में कुछ जानती है, न शीलव्रत के बारे में। वह नई दुल्हन ससुराल पहुँचती है, अब बताइये कि कौन किसका पद-वन्दन करेगी? पचास वर्ष की बीनणी अष्टारह वर्ष की सास का पद-वन्दन करेगी या नहीं? इसी आयु के अन्तर के आपको चाचा-भतीजा मिल जायेंगे। इसे आप छोटा या बड़ा पद कहते हैं। इसी तरह पद के प्रसंग में वय और गुण की स्थिति गौण हो जाती है।

किन्तु मूल स्थिति में सम्मान-गुणों का ही होता है। अस्सी वर्ष के दीक्षित साधु को छोड़ कर योग्य और होनहार आठ वर्ष के दीक्षित साधु को आचार्य पदवी दी जा सकती है। वृद्ध गुरुजी बंटे रह जाते हैं और साधक शिष्य अपने सारे कर्म खपाकर मोक्षगामी बन जाता है। ऐसी ही स्थिति स्त्री एवं पुरुष जीवन के बीच में भी बन सकती है। जहाँ आत्मसाधना द्वारा गुण अथवा गुणस्थान प्राप्ति का प्रश्न है, वहाँ लिंगभेद अथवा अन्य किसी भी प्रकार के भेदभाव की कोई गुजाइश नहीं है।

गुण सम्पादन का भेद ही प्रमुख होता है!

पूर्वजन्म के कर्मों की स्थिति से ही वर्तमान में प्राप्त शरीर सरचना है और यह प्राप्ति उस जन्म में गुण सम्पादन के आधार पर हुई है। यदि गुण सम्पादन का पुरुषार्थ उस सीमा तक पहुँच जाता, जिसके फलस्वरूप पुरुष नामकर्म का बंध होता है तो इस जन्म में पुरुष लिंग प्राप्त होता है। यदि गुण

सम्पादन का वह पुरुषार्थ उस सीमा से नीचा रहा या कि मोहदशा कुछ अधिक क्लिष्ट रही तो उसके परिणामस्वरूप स्त्री लिंग प्राप्त होता है। आज का जो शरीर-भेद है, वह पूर्वजन्म के गुण सम्पादन के भेद के सिवाय कुछ नहीं है। इसी दृष्टिकोण के लेकर स्थानाग सूत्र के 10वे पद में पुरुष का ज्येष्ठत्व बताया गया है।

किन्तु वर्तमान जीवन में गुण सम्पादन अथवा साधना की दृष्टि से स्त्री पुरुष में कोई भी भेद नहीं किया गया है क्योंकि भविष्य में जो भी पिंड इस आत्मा को मिलेगा, वह वर्तमान जीवन के गुण सम्पादन की दृष्टि से ही मिलेगा। वर्तमान में यह सोचा जा सकता है कि गुण की गरिमा अधिक है तो गुण की दृष्टि से वन्दन किया जाए किन्तु ऐसा तभी किया जा सकता है जब यह पिंड सामने न हो।

वर्तमान जीवन के गुण सम्पादन में कोई भेद नहीं!

चाहे स्त्री हो या पुरुष, वर्तमान जीवन के गुण सम्पादन में कोई भेद नहीं माना गया है। विशेष रूप से नारी जाति की शक्ति के कई गौरवपूर्ण उदाहरण इतिहास में हैं और वर्तमान में भी सामने आते रहते हैं। नारी जाति की शक्ति की अभिव्यक्ति समय-समय पर हुआ करती है। आज महिलाओं में जागृति आ रही है और साध्वी वर्ग भी अच्छी शक्ति सम्पादित कर रहा है। इस विकास को देखते हुए अबला-सबला का प्रश्न गौण हो गया है। सारे देश का राजनीतिक नेतृत्व भी एक महिला ही कर रही है। माता के रूप में नारी के दिये हुए सस्कारों के आधार पर ही समाजिक ढांचा ढलता है। हिंसा या अहिंसा के सस्कार देने वाली भी माताएँ ही होती हैं। वे अप्रत्यक्ष रूप से समाज-निर्मात्री होती हैं। माताओं में निष्ठा और शक्ति है, वे अपूर्व कार्य कर सकती हैं।

अभी विजया बहिन ने करणी माता के मन्दिर में बलिदान बन्द कराने की बात कही तो मेरा यही कहना है कि करणी माता मनुष्यों के साथ पशुओं की भी माता है, फिर क्या कोई माता अपनी ही सन्तान का भक्षण कर सकती है? इस स्थिति को सबको समझावे।

सद्गुणी जीवन महकते फूल की तरह

यह मानव जीवन तभी धन्य है जबकि इसे सद्गुणों से विभूषित बनाया जाए। जैसे एक महकता हुआ फूल अपनी महक से सारे वातावरण को सुगन्धित बना देता है, उसी प्रकार एक सद्गुणी जीवन सारे ससार को अपने आदर्श की प्रेरणा देता है। अतः अधिक से अधिक सद्गुणों का सम्पादन करे।

11

जैसा करोगे, वैसा फल पाओगे!

श्री मुनि सुव्रत साहिबा
 दीनदयाल देवा तणा देव के,
 तरण तारण प्रभु मो भणी
 उज्ज्वल चित्त समरु नितमेव के.....

परमात्मा सबका है, इसीलिये उसे याद किया जाता है। इस ससार में परमात्म-तत्त्व से बढ़कर कोई भी स्मरणीय तत्त्व नहीं है। जो परामात्मा का स्वरूप है, मूल रूप में वही आत्मा का स्वरूप है। आप सब भाई-बहिन अलग-अलग पोशाको में बैठे हैं। किसी की कौसी पोशाक है और किसी की कौसी। यह पोशाक का फर्क है। मैं आत्मा हूँ, इस भाई में भी आत्मा है, उस बहिन में भी आत्मा है। आत्मा जब सब में है तो प्रश्न उठता है कि फिर सबमें इतना अलगाव क्यों है?

आज की इस विषमता का मूल कहां पर है?

आप में से एक भाई धनवान है उनके पास बड़ी हवेली है, ऋद्धि-समृद्धि है। एक भाई गरीब है, पास में दो वक्त खाने का भी पूरा प्रबन्ध नहीं है। उनके पास ठीक स्थिति का झॉपड़ा भी नहीं है और वे दुःख पा रहे हैं। इस विषमता के मूल की खोज करनी चाहिये।

वर्तमान समय में पाये जाने वाले व्यवहार की दृष्टि से देखें तो आपको अनुभव होगा कि समाज या राष्ट्र में जो व्यक्ति साफ-सुथरा जीवन जीते हैं और सार्वजनिक हित के काम करते हैं, उन्हें सब अच्छा कहते हैं। उनकी यह अच्छाई उनकी लोकप्रियता का कारण बनती है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपने जीवन को अनीति, दुर्भावना एवं दुष्कृत्यों से रगते रहते हैं तथा सर्वत्र दूसरों का दुःख एवं कष्ट पहुँचाने की कुयेष्टाएँ करते रहते हैं, उन्हें सभी बुरा कहते हैं तथा बुरे व्यक्ति सबको उपेक्षा एवं घृणा के पात्र बनते हैं। यह ध्यापहार की बात है कि अच्छा करने वाला अच्छा कहलायेगा और बुरा

करने वाला बुरा। सभी अच्छे को चाहते हैं, बुरे को सभी भला-बुरा कहते हैं।

इस व्यावहारिक स्थिति से यह स्पष्ट पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी करणी के हिसाब से मान दिया जाता है। मान व प्रतिष्ठा अथवा अपमान व अप्रतिष्ठा मनुष्य को अपने कार्यों से मिलते हैं। मान या अपमान अच्छे या बुरे कार्यों पर निर्भर करता है। इसे करने के फल के रूप में देखा जा सकता है। करना एक बात और उसका फल मिलता है मान या अपमान के रूप में। इसका यह अर्थ हुआ कि फल की प्राप्ति करने के अनुसार होती है। जैसा करना वैसा भरना।

अब करने और फल पाने में समय की जितनी अधिक दूरी होगी और जानकारी का भी अभाव होगा तो दोनों का सही सम्बन्ध न जुड़ पाने के कारण फलभोग के समय कई भ्रान्तियाँ पैदा हो सकती हैं। फल अच्छा या बुरा आज सामने आता है और कल की करणी की जानकारी नहीं होती है जिससे वर्तमान स्थिति के प्रति असन्तोष पैदा होता है। किन्तु इसे सत्य मानिये कि आज की स्थिति जो फलरूप में सामने है, उसका मूल पहले की करणी में रहा हुआ है और जो करणी की गई है, अच्छी या बुरी, उसका वैसा अच्छा या बुरा फल आज भोगना ही होगा। आज की इस दिखाई देने वाली विषमता का मूल प्रत्येक आत्मा की भूतकाल की अपनी ही करणी में रहा हुआ है।

आगे के लिये समता के बीज बोने का समय आज है

आज आप जो अच्छा करेंगे, उसका अच्छा फल आपको कल मिलेगा। कल को सुधारना है तो पहले आज को सुधारना पड़ेगा। गये हुए कल में आपने जैसी करणी की, उसका फल आज भोग रहे हैं। यह फलभोग तटस्थता से ग्रहण करें और अच्छी करणी के आज बीज बोए तो आने वाले कल में उसका सुखद फल पा सकेंगे। आप देखते हैं कि आज जो पूरा परिश्रम करके आम का पेड़ लगाता है, उसे ही मीठे आम नसीब हो सकते हैं। बबूल का पेड़ लगाकर जो मीठे आम की इच्छा करता है, क्या उसे मीठे आम प्राप्त हो सकते हैं?

आप लोग इस शिक्षा को दिल में उतारें। सत्संगति से ऐसी शिक्षा मिलती है और उस समय यदि ऐसी शिक्षाओं को समझ कर आप अपना आचरण बदल लें तो आगे के लिये आप अवश्य ही अच्छे फल के बीज आज बो लेंगे। आप भी कभी कल्पना करते होंगे कि हम भी ऐश्वर्यशाली बने-दूसरों को दे सकने की क्षमता वाले बने। हम भी ज्ञानी एवं चारित्र्यशाली बने-

ताकि अपनी आत्मा का भी कल्याण कर सके। तो आप अपनी ऐसी कल्पना को साकार बनाने की पृष्ठभूमि का निर्माण आज ही कर सकते हैं। केवल कल्पना से काम नहीं होता— करने से होता है। काम पहले किया जाता है तब बाद में उसका फल मिलता है।

किन्तु कर्मण्यता का यह ज्ञान सत्सगति के बिना मुश्किल से ही मिलता है। घड़ी-भर भी सन्त-सगत हो जाए तो दिनभर के कामों पर एक सही नियंत्रण बन जाता है। सत्सगति से घोर पापियों का जीवन भी बदल कर पुनीत होता हुआ देखा गया है। यह सत्सगति भी पुण्य के उदय से ही मिलती है जो आपको मिली है, किन्तु इसका लाभ नहीं उठा पायेगे तो अवसर निरर्थक चला जाएगा। इसलिये भविष्य के श्रेष्ठ निर्माण के लिये आज ही सत्कर्म करना प्रारम्भ कर दीजिये। आगे के लिये समता के बीज बोने का समय आज है। आज की आपकी सद्भावना सदास्था तथा सत्चेष्टा कल के लिये समतामय वातावरण की अवश्य ही सृष्टि करेगी। आने वाला कल सदा आज की ही बुनियाद पर बनता है— इस सत्य को याद रखे।

जैसा बोवोगे, वैसा काटोगे

किसान अपने खेत में जैसे बीज बोता है, उसी बीज की फसल उसे काटनी होती है। वह जो बोएगा तो जो की फसल काटेगा और गेहूँ बोएगा तो गेहूँ की फसल काटेगा। यह नहीं हो सकता कि जो बोकर उसे गेहूँ की फसल काटने को मिल जाए। एक व्यक्ति बचपन से प्राणियों को कष्ट पहुँचावे, गरीबों को सतावे तथा हिसापूर्णा कार्यों में लगा रहे तो ऐसे कामों से उसके पापकर्मों का बंध होगा और जब उन पापकर्मों का उदय आयेगा तो उसे उनका अशुभ फल भोगना ही पड़ेगा। अब वैसा फल भोगते समय वह हाय-विलाप करे अथवा क्रोध-आक्रोश करे तो वह फिर उस समय भी अपनी करणी को बिगाड़ कर आगे के लिये भी अपने वास्ते दुःखदायी फल की रचना कर लेता है। दूसरी ओर फलभोग के समय जो शान्ति से बुरे फल को सह लेता है और पहले की अशुभ करणी को महसूस कर लेता है, वह उस समय शुभ करणी की सतह पर आ जाता है तथा आगे के लिये शुभ फल की नींव रख देता है।

जब पहले की अशुभ करणी के फलस्वरूप पाप का उदय आता है तो मनुष्य ऊपर नहीं उठ सकता है। चाहे वह दिनभर मेहनत करे चाँटी का पसीना एड़ी तक पहुँचावे, किन्तु पाप उसके आड़े आता रहता है और उसे सुखी नहीं हाने देता है। किन्तु ऐसा मनुष्य भी सन्त-सगत में आकर बुरे

करने वाला बुरा। सभी अच्छे को चाहते हैं, बुरे को सभी भला-बुरा कहते हैं।

इस व्यावहारिक स्थिति से यह स्पष्ट पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी करणी के हिसाब से मान दिया जाता है। मान व प्रतिष्ठा अथवा अपमान व अप्रतिष्ठा मनुष्य को अपने कार्यों से मिलते हैं। मान या अपमान अच्छे या बुरे कार्यों पर निर्भर करता है। इसे करने के फल के रूप में देखा जा सकता है। करना एक बात और उसका फल मिलता है मान या अपमान के रूप में। इसका यह अर्थ हुआ कि फल की प्राप्ति करने के अनुसार होती है। जैसा करना वैसा भरना।

अब करने और फल पाने में समय की जितनी अधिक दूरी होगी और जानकारी का भी अभाव होगा तो दोनों का सही सम्बन्ध न जुड़ पाने के कारण फलभोग के समय कई भ्रान्तियाँ पैदा हो सकती हैं। फल अच्छा या बुरा आज सामने आता है और कल की करणी की जानकारी नहीं होती है जिससे वर्तमान स्थिति के प्रति असन्तोष पैदा होता है। किन्तु इसे सत्य मानिये कि आज की स्थिति जो फलरूप में सामने है, उसका मूल पहले की करणी में रहा हुआ है और जो करणी की गई है, अच्छी या बुरी, उसका वैसा अच्छा या बुरा फल आज भोगना ही होगा। आज की इस दिखाई देने वाली विषमता का मूल प्रत्येक आत्मा की भूतकाल की अपनी ही करणी में रहा हुआ है।

आगे के लिये समता के बीज बाने का समय आज है

आज आप जो अच्छा करेगे, उसका अच्छा फल आपको कल मिलेगा। कल को सुधारना है तो पहले आज को सुधारना पड़ेगा। गये हुए कल में आपने जैसी करणी की, उसका फल आज भोग रहे हैं। यह फलभोग तटस्थता से ग्रहण करें और अच्छी करणी के आज बीज बोए तो आने वाले कल में उसका सुखद फल पा सकेंगे। आप देखते हैं कि आज जो पूरा परिश्रम करके आम का पेड़ लगाता है उसे ही मीठे आम नसीब हो सकते हैं। बबूल का पेड़ लगाकर जो मीठे आम की इच्छा करता है, क्या उसे मीठे आम प्राप्त हो सकते हैं?

आप लोग इस शिक्षा को दिल में उतारे। सत्सगति से ऐसी शिक्षा मिलती है और उस समय यदि ऐसी शिक्षाओं को समझ कर आप अपना आचरण बदल ले तो आगे के लिये आप अवश्य ही अच्छे फल के बीज आज बो लेंगे। आप भी कभी कल्पना करते होंगे कि हम भी ऐश्वर्यशाली बने-दूसरों को दे सकने की क्षमता वाले बने। हम भी ज्ञानी एवं चारित्र्यशाली बने-

ताकि अपनी आत्मा का भी 'कल्याण' कर सके। तो आप अपनी ऐसी कल्पना को साकार बनाने की पृष्ठभूमि का निर्माण आज ही कर सकते हैं। केवल कल्पना से काम नहीं होता— करने से होता है। काम पहले किया जाता है तब बाद में उसका फल मिलता है।

किन्तु कर्मण्यता का यह ज्ञान सत्सगति के बिना मुश्किल से ही मिलता है। घड़ी-भर भी सन्त-सगत हो जाए तो दिनभर के कामों पर एक सही नियंत्रण बन जाता है। सत्सगति से घोर पापियों का जीवन भी बदल कर पुनीत होता हुआ देखा गया है। यह सत्सगति भी पुण्य के उदय से ही मिलती है जो आपको मिली है, किन्तु इसका लाभ नहीं उठा पायेगे तो अवसर निरर्थक चला जाएगा। इसलिये भविष्य के श्रेष्ठ निर्माण के लिये आज ही सत्कर्म करना प्रारंभ कर दीजिये। आगे के लिये समता के बीज बोने का समय आज है। आज की आपकी सदाभावना सदास्था तथा सत्चेष्टा कल के लिये समतामय वातावरण की अवश्य ही सृष्टि करेगी। आने वाला कल सदा आज की ही बुनियाद पर बनता है— इस सत्य को याद रखे।

जैसा बोवोगे, वैसा काटोगे

किसान अपने खेत में जैसे बीज बोता है उसी बीज की फसल उसे काटनी होती है। वह जौ बोएगा तो जौ की फसल काटेगा और गेहूँ बोएगा तो गेहूँ की फसल काटेगा। यह नहीं हो सकता कि जौ बोकर उसे गेहूँ की फसल काटने को मिल जाए। एक व्यक्ति बचपन से प्राणियों को कष्ट पहुँचावे गरीबों को सतावे तथा हिसापूर्ण कार्यों में लगा रहे तो ऐसे कामों से उसके पापकर्मों का बंध होगा और जब उन पापकर्मों का उदय आयेगा तो उसे उनका अशुभ फल भोगना ही पड़ेगा। अब वैसा फल भोगते समय वह हाय-विलाप करे अथवा क्रोध-आक्रोश करे तो वह फिर उस समय भी अपनी करणी को बिगाड़ कर आगे के लिये भी अपने वास्ते दुखदायी फल की रचना कर लेता है। दूसरी ओर फलभोग के समय जो शान्ति से बुरे फल को सह लेता है और पहले की अशुभ करणी को महसूस कर लेता है, वह उस समय शुभ करणी की सतह पर आ जाता है तथा आगे के लिये शुभ फल की नींव रख देता है।

जब पहले की अशुभ करणी के फलस्वरूप पाप का उदय आता है तो मनुष्य ऊपर नहीं उठ सकता है। चाहे वह दिनभर मेहनत करे चोटी का पसीना एड़ी तक पहुँचावे, किन्तु पाप उसके आड़े आता रहता है और उसे सुखी नहीं होने देता है। किन्तु ऐसा मनुष्य भी सन्त-सगत में आकर बुरे

कार्यों से दूर रहने का सकल्प लेले, अच्छे कामों में जुट जावे तो उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है तथा भविष्य भी फलदायक बन सकता है। अपने सकल्प पर उसकी जितनी दृढता रहेगी, उतना ही अच्छा फल उसे मिलेगा। एक कवि ने कहा है—

बोवोगे जैसा बीज, वैसा ही लहराएगा,
जैसा करोगे वैसा ही फल आगे आएगा।
कुए में एक बार कुछ भी बोल दीजिए—
जैसा कहोगे वैसा ही वह भी सुनाएगा।

कवि ने बहुत ही शिक्षाप्रद बात कही है। यह शिक्षा अगर मनुष्य मन में जमा ले तो अपने किसी भी फल के लिये वह दूसरों को दोष देना छोड़ देगा और अपनी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेकर अपनी ही करणी को सुधारने का यत्न करेगा। जैसा बीज, वैसा फल। जैसा करोगे, वैसा परिणाम भुगतोगे। जैसी आप ध्वनि निकालोगे, वैसी ही प्रतिध्वनि आपको सुनाई देगी। कुए में आवाज लगाने से वही आवाज प्रतिध्वनित होकर वापिस बाहर सुनाई देती है। इसी रूप में धर्म की करणी का बीज बोएगे, मन, वचन एवं कर्म से शुभ प्रवृत्तियाँ चलायेगे तथा प्राणियों को सुख देने की ध्वनि निकालेगे तो वैसा ही शुभ फल आपको आगे प्राप्त होगा। फल कोई देता नहीं, स्वयं आत्मा ही लेती है।

शुभ करणी में प्राणीरक्षा एवं लोकहित का विशेष महत्त्व

जैसे अच्छे बीज को बोने से धरती माता अच्छी फसल का अच्छा फल देती है, वैसे ही इस जीवन में जो शुभ करणी की जाती है, आत्म-पटल पर आगे उसका शुभ फल अवश्य प्रकट होता है। इस शुभ करणी में प्राणीरक्षा एवं लोकहित को विशेष महत्त्व दिया गया है क्योंकि मनुष्य अकेला नहीं रहता, समाज के बीच में रहता है तो उसकी शुभ या अशुभ करणी की कसौटी यही पर होती है। अधिकांशतः समाज के ससर्ग से ही व्यवहार बनता है। अच्छा व्यवहार बनता है तो सबको प्रियकारी लगता है। प्रियकारी वही व्यवहार लगेगा जो दूसरों को सुख पहुँचाने वाला होगा। दूसरों को अपने व्यवहार से दुःख पहुँचाओगे तो समाज में अप्रतिष्ठा मिलेगी तथा दूसरों की घृणा। इसलिये प्राणीरक्षा एवं लोकहित के कामों में जो सजगता से प्रयत्न करता है, वह अधिकतम लोगों को सुख पहुँचाता है। ऐसी शुभ करणी को श्रेष्ठतर बनाया गया है।

प्राणीरक्षा के सम्बन्ध में देवी-देवताओं की मूर्ति के सामने पशुबलि की समस्या को ले ले। जैसे जोगमाया की मूर्ति के सामने लोग बकरे आदि पशुओं की बलि चढ़ाते हैं और वे समझते हैं कि उन्होंने धार्मिक काम किया है। वे भूल जाते हैं कि प्राणियों की हत्या करके उन्होंने अशुभ करणी की है, तथा उसका अशुभ फल उनको भोगना-पड़ेगा। जोगमाया माता हैं तो क्या किन्हीं खास आदमियों की माता हैं या सारे जगत् की माता हैं? यदि वह सारे जगत् की माता हैं तो उन पशुओं की भी माता हैं जिनकी बलि चढ़ाई जाती है। तो क्या जोगमाया अपने ही बेटों का खून पीकर खुश होती है? अपने साथी प्राणियों को मार कर क्या आप मा को खुश कर सकते हैं? इस कृत्य को अपनी आत्मा पर घटा कर देखेंगे तो आपको सही बात समझ में आ जाएगी।

इस प्रसंग में एक छोटी-सी बात याद आ गई है। एक गाव में एक अज्ञानी परिवार था। वह जोगमाया की पूजा के निमित्त पाड़े-बकरे की बलि देने की तैयारी कर रहा था कि उधर से एक कुतिया ने आकर पूजा-सामग्री में मुंह डाल दिया। परिवार के मुखिया ने क्रोध में आकर कुतिया पर डडा फेंका जिसे उसकी टांग लगडी हो गई। पास से ही एक गुरु-शिष्य गुजर रहे थे। इस घटना पर शिष्य ने पूछा— इस कुतिया का पैर इसने क्यों तोडा? गुरु ने उत्तर दिया— इसने अपनी ही मा का पैरा तोडा है। बलि चढ़ाने वाले पुरुष ने यह बात सुन ली। उसने गुरु से कहा— आपने इस कुतिया को मेरी मा कैसे बताया? गुरु ज्ञानी थे, उन्होंने कहा— आज यह कुतिया है— पूर्वभव में तेरी मा थी। चूँकि तेरी मा को कुत्तों को मारने की आदत थी, सो नये जन्म में वह कुतिया ही बन गई। उसने पूछा— अगर आप ज्ञानी हैं तो बताइये कि मेरी मा का धन कहा गया हुआ है? नहीं तो मैं आपकी बात का विश्वास नहीं करता। गुरु असमजस में पड़े किन्तु मौका ऐसा ही था सो उन्होंने बता दिया। उसे खोदने पर धन मिल गया तो उसने महात्मा के चरण पकड़ लिये और पूछा— यह भी बता दीजिये कि मेरे पिता मर कर कहा जन्मे हैं? गुरु ने बताया— तुम्हारे पिता को बलि का बडा शौक था कई प्राणियों की उन्होंने हत्या की इसलिये वे भी बलि का पाडा बने हैं। बाहर बलि चढ़ाने के लिये जो पाडा तुमने खोडा कर रखा है वह तुम्हारे पिता का ही जीव है। तुम अपने पिता को ही मारने की तैयारी कर रहे हो। उसने पूछा— यह बकरा कौन है? गुरु ने बताया— यह तुम्हारा भाई है। इसी तरह उसका लडका भी वह था जो इसका दुश्मन था। यह सब जानकर वह विचार में पड़ गया। तब उसका विवेक जागा और उसने अहिंसा धर्म को अपना लिया।

अहिंसा की खेती में सुखो की फसल उपजेगी

आज से ढाई हजार वर्ष पहले भगवान् महावीर ने अहिंसा के महान् धर्म का उपदेश दिया था तथा अहिंसामय आचरण का रास्ता बताया था। अभी भी महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अहिंसा का प्रयोग किया। अहिंसा का मार्ग सर्वजनहिताय एव सर्वजनसुखाय होता है। पहले दूसरो को सुखी बनाओगे तो स्वयं भी सुखी बनोगे। दूसरो को दुःख देने से दुःख रूप परिणाम ही निकलेगा। अहिंसा की खेती करने से याद रखें कि सुखो की फसल उपजेगी।

ध्वनि-प्रतिध्वनि की बात मैंने ऊपर बताई है। कुएँ में या गुफा में अगर कोई आवाज लगावे कि तेरा बाप चोर है तो बताइये कि वापिस वहाँ से प्रतिध्वनि क्या फूटेगी? यही न कि तेरा बाप चोर है। तो जिसने जो कहा उसको उसका जवाब मिल गया। खोटा चिन्तन खोटा फल देगा। यह समझ लीजिये कि आपके साथ जो दूसरो का व्यवहार होता है, वह दूसरो का व्यवहार नहीं, बल्कि वह आपके अपने ही व्यवहार की अनुकृति होती है। भूल से उसे आप सामने वाले का व्यवहार समझ क्रोधित होते हैं या कि बदला लेने की बात सोचते हैं। इस सम्बन्ध में सही तरीके से सोचेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यह आपकी ही किसी पहले की अशुभ करणी यानी कि हिसक वृत्ति का कुफल है। अतः सही तरीका यही है कि दूसरे के बुरे लगने वाले व्यवहार का अनुभव लेकर अपने ही व्यवहार को सुधारने तथा मधुर बनाने का प्रयास करना चाहिये। कवि ने इसे दर्पण का दृष्टान्त देकर समझाया है—

जोड़ोगे हाथ दर्मण को तो दर्मण भी जोड़ेगा।

चांटा दिखाओगे उसे तो वह भी चाटा दिखाएगा।।

जैसा करोगे वैसा ही फल आगे आएगा...

दर्पण के इस दृष्टान्त को छोटा बच्चा भी समझ सकता है। प्रतिध्वनि की तरह ही दर्पण भी आपको अपनी ही वृत्ति दिखाता है। आप हाथ जोड़ते हैं तो दर्पण में हाथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं और चाटा मारने के लिये हाथ को उठाव तो दर्पण में दिखाई देगा कि वही चाटा आपकी ओर आ रहा है। शिक्षापूर्ण बात यही है कि यदि आप भविष्य में अच्छे फल की कामना करते हैं तो अभी से शुभ प्रवृत्तियों को अपना लेना चाहिये तथा अपने जीवन को पूर्णतया अहिंसक बना लेना चाहिये।

कर्म और फल के ज्ञान से जीवन में परिवर्तन

एक बार इस सिद्धान्त को गहराई से समझ लिया जाए कि जैसा कार्य किया जाएगा उसका वैसा फल उसे मिलेगा ही, तो कार्य करते समय पूरी सतर्कता रहेगी कि सारे काम सबको सुख उपजाने वाले ही किये जाए। ऐसी वृत्ति के साथ ही सहानुभूति, सहयोग एवं समत्व आदि कई सद्गुणों से जीवन विभूषित बन जाएगा और ज्यो-ज्यो ऐसी वृत्ति का प्रसार होगा व्यक्ति के एवं समाज के जीवन में नये-नये परिवर्तन दिखाई देगे। कर्म और फल का कार्य करते समय ही सही ज्ञान मिल जाए तो ये परिवर्तन तुरन्त और दूरगामी भी हो सकते हैं।

आप जानते होंगे कि वाल्मीकि ऋषि होने से पहले एक जबरदस्त डाकू थे। उनके क्षेत्र में उनका बड़ा आतंक था। जो भी उधर से निकल जाता, बिना लुटे नहीं जा सकता था। एक बार नारदजी उधर से निकले। साधु होने पर भी वाल्मीकि डाकू ने उनको रोका और अपना माल सौंप देने को कहा। नारदजी ने कहा— मेरे पास तो कुछ नहीं है, मगर तुम डकैती का जो पाप कर रहे हो— इसका कष्टदायक फल तुमको भुगतना पड़ेगा। इस पर डाकू ने कहा— मैं दूसरो को लूटता हू तो अपने घरवालो को खिलाता भी हू। वे भी मेरे साथ इस पाप का फल भुगतेंगे। नारदजी ने कहा— तुम्हारी समझ गलत है। उनको पूछकर देखो कि क्या वे तुम्हारे पाप में हिस्सा बटाएंगे? वाल्मीकि की दिलचस्पी बढ़ी। वे अपने घरवालो के पास गये और पूछने लगे— मैं दूसरो को लूटकर हिंसा और पाप करता हू और तुम सबको खिलाता हू, तुम पाप के फल में मेरे हिस्सेदार तो रहोगे? यह सुनकर सबने यही कहा— जैसा तुम करोगे वैसा फल तुम भुगतोगे— हम भला तुम्हारे पाप का फल क्यों भुगतेंगे? नारदजी खडे ही थे। यह सुनकर वाल्मीकि की चेतना एकदम जागी और उसी समय उन्होंने अपने जीवन-क्रम को बदलने का सकल्प ले लिया। डाकू से वे ऋषि बन गये और अपनी भक्ति में रामकथा के गायक बने।

कर्मवीर बनें, धर्मवीर बनें एवं मानव जीवन को सार्थक करें

आज का फल किसी ने आप पर थोपा नहीं है वह आपका ही बोया हुआ है। इस दृष्टि से भाग्य कुछ नहीं है अथवा कुछ भी है, तो वह सिर्फ आप ही द्वारा बनाया हुआ है। मुख्य है कर्म कि जैसा आप कर्म करते हैं, वैसे ही कर्म का आप बध करते हैं जो उदय में आने पर आपको उसके अनुसार शुभ अथवा अशुभ फल देता है।

भविष्य सदा सुखद बने— इस उद्देश्य से आपको कर्मवीर बनना

होगा, धर्मवीर बनना होगा। ससार में जो भी कार्य करे, वह धार्मिक भावों से ओत-प्रोत होना चाहिये तथा धार्मिक कार्य करे तब भी लोकहित का भाव सर्वोपरि रहना चाहिए। कर्म-और धर्म में वीरता दिखाने वाला ही उन्नति की ऊँचाइयों तक पहुँचता है तथा ऐसे व्यक्ति ही इस मानव जीवन को सार्थक बनाते हैं। पशु और मनुष्य में आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन की वृत्तियाँ तो समान हैं किन्तु पशु से मानव में कोई विशेषता है तो वह है उसके धर्म की, उसके विवेक की। आपको भी यह मानवजन्म मिला है तो उसे पशुवत् नहीं गवा देना है— उसे सच्चे अर्थों में मानवता से परिपूर्ण बनाना है।

मानव जीवन की धर्म एवं विवेक की विशेषता को अपने हृदय में उतारे, अपने जीवन में अपनावे और सच्चे ज्ञान, सच्ची श्रद्धा तथा सच्चे चरित्र का निर्माण करें। अहिंसा को अपने विचार एवं आचार का मुख्य अंग बनाले और इस प्राप्त मानव जीवन को सार्थक करें।

अपनी आलोचना के अमूल्य क्षण-

श्री मुनि सुव्रत साहिबा,

दीनदयाल देवों तथा देव के

हू अपराधी अनादि को, जन्म-जन्म गुना किया भरपूर के।

लूट्या प्राण छ कायना, सेव्या पाप अठार गरूर के।।

परमात्मा के चरणों में प्रार्थना के माध्यम से आत्मचिन्तन के अमूल्य क्षण उपस्थित हुए हैं। ससार की कलुषित गतिविधियों को देखते हुए जीवन में पवित्र सस्कारों का पनपना नितान्त आवश्यक है। जब चारों ओर अपवित्रता के सस्कार छाए हुए हों तथा 'अपवित्र वायुमंडल' में आत्मा की मलिनता निरन्तर बढ़ती रही हो, तब उसमें पवित्र सस्कार पनपे और मजबूत बने— यह और भी अधिक आवश्यक हो जाता है। अपवित्र सस्कार आत्मस्वरूप को दबा देना चाहते हों तो पवित्र सस्कारों को अधिकाधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में जागृति फैलानी ही चाहिये। अपवित्र वातावरण में भी ऐसी दशा में पवित्रता का संचार होना चाहिये।

पवित्र वातावरण बनाने का सामूहिक प्रभाव

सजग आत्माएँ ज्यों ही अपने चारों ओर अपवित्र वातावरण को देखती हैं तो उनमें उस अपवित्रता को दूर करके वातावरण में पवित्रता भरने का एक सकल्प पैदा होता है, क्योंकि वे जानती हैं कि अपवित्र वातावरण में अन्य आत्माओं के पतित बनने के अधिक अवसर सामने आ जाते हैं। जिस प्रकार का वायुमंडल होगा उसका जीवन पर वैसा प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा।

परमात्मा की प्रार्थना शुद्ध हृदयपूर्वक करने से आत्मा का मूल शुद्ध स्वरूप चिन्तन में लाने से तथा अपने वर्तमान आत्मिक स्वरूप को ध्यान में गुजारने से अपने भीतर एक पवित्रता के भाव का उदय होता है। फिर निरन्तर प्रार्थना करने से पवित्रता के इस भाव की पुष्टि होती है तथा अपनी आलोचना

करते रहने का स्वस्थ अभ्यास बनता है। इस तरह आत्मालोचन करना जीवन का अग बान बन जाता है। इस वृत्ति के द्वारा अपवित्रता की प्रवृत्तिया दूर होती हैं और पवित्रता के सस्कारो को पनपाते रहने की दृष्टि सजग बनती है।

अपने भीतर की पवित्रता की झलक तब बाहर प्रकट हुए बिना नहीं रहती है तथा ऐसी आत्मिक पवित्रता अवश्य ही औरो को प्रभावित करती है। यह प्रभाव ठोस होता है। आप कुछ कहे— उसका प्रभाव दूसरो पर पडे या नही पडे, लेकिन आप जो करेगे, उसका प्रभाव दूसरो पर जरूर क्रियात्मक रूप मे पडेगा। आपके पवित्र सस्कार अपने आस-पास वालो पर पडेगे और वे भी उन सस्कारो को ग्रहण करना प्रारभ कर देगे।

आत्मिक सस्कारो की पवित्रता मे एक अनोखे प्रकार का तेज होता है और वह तेज जब अन्य आत्माओ मे समा जाता है तो वे भी उस दिशा मे मुड जाती हैं। इस प्रकार पवित्र वातावरण की सृष्टि होती है। जो अपने अन्दर पवित्रता का सचार करके वातावरण को पवित्र बनाने का सत्प्रयास करते हैं, उनका निश्चय ही सामूहिक प्रभाव बनता है।

नित्यप्रति अपनी आलोचना करने से पवित्र वातावरण

परमात्मा की प्रार्थना इसीलिये सशक्त माध्यम मानी गई है कि इसके जरिये परमात्मा का परम पवित्र स्वरूप हमारे ध्यान मे आता है और उस स्वरूप की तुलना मे स्वत ही हमारी आत्मा का वर्तमान स्वरूप स्पष्ट बन जाता है। फिर दोनो स्वरूपो के बीच मे जो अन्तर दिखाई देता है, वह हमारी अन्तश्चेतना को झकझोरता है कि परमात्म-स्वरूप की तुलना मे हम कहा खडे है? यह अन्तर फिर हमारे मन-मस्तिष्क मे चक्कर काटता रहता है और हमे जगाता रहता है कि इस अन्तर को दूर किया जाए। तब उस अन्तर को घटाते रहने की सक्रियता जाग्रत् बनती है। हम सोचते है कि पहले तो इस अन्तर का चित्र हमारे सामने स्पष्ट रहे तथा दूसरे उस स्पष्टता के साथ हमारे विचार एव आचार का क्रम वैसा बने कि यह अन्तर निरन्तर घटता हुआ चले। प्रार्थना के माध्यम से यह क्रम पुष्ट होता रहता है और नित्यप्रति हमारी सजगता की पुष्टि होती रहती है।

सजगता की इस पुष्टि का रहस्य ही इस तथ्य मे छिपा हुआ होता है कि हम नित्यप्रति अपनी आलोचना करते रहे— अपनी रोज की वृत्तियो एव प्रवृत्तियो का मूल्यांकन करते रहे। अपनी आलोचना करने का अर्थ है कि अपने प्रत्येक विचार प्रत्येक वचन एव प्रत्येक व्यवहार की आलोचना करना तथा आन्तरिक पवित्रता की दृष्टि से उन्हे कसौटी पर चढाना। प्रतिदिन की

यह कसौटी अपनी दृष्टि को बाहर के झूठे आकर्षणों से हटाकर अन्तर्मुखी बना देती है एव प्रतिक्षण, यही भावना जाग्रत् बनी रहती है कि कल की कसौटी से आज की कसौटी ऊपर ही चढ़नी चाहिये। कल की कसौटी से आज की कसौटी नीचे उतर जाए, यह तो सहन हो ही नहीं सकता है।

अच्छे विचार एव अच्छे सस्कार इस अभ्यास से जीवन के अग बन जाते हैं तो निरन्तर अच्छे विचारों का प्रवाह मन और मस्तिष्क में बहता है। यह प्रवाह अपने जीवन में एक ओर निरन्तर पवित्रता बनाये रखता है, तो दूसरी ओर वातावरण में भी पवित्रता का संचार करता है।

सजग आत्मालोचना से पवित्रता का संचार

सजग आत्मालोचना से जब चौबीसों घंटे पवित्रता का संचार होता है तो फिर उस जीवन का उत्थानगामी बनना कठिन नहीं रह जाता है। चौबीसों घंटे पवित्रता की धारा मनुष्य के मन में बहने लग जाए तो फिर कहना ही क्या?, वैसी पवित्रता तो देवोपम बनती हुई परमात्म-स्वरूप के निकट आगे बढ़ाने वाली होती है तथा ससार को भी आत्मिक उन्नति का नया प्रकाश प्रदान करने वाली होती है।

किन्तु जो आत्माएँ चौबीसों घंटे एक-सी पवित्रता में रमण करती रहने में सक्षम नहीं हैं, उनमें भी आत्मालोचना का क्रम यथासाध्य सजग बना रहे तो धीरे-धीरे ही सही पवित्रता के सस्कारों में वृद्धि अवश्य होती रहती है। चौबीस घंटों में जितना अधिक समय निकल सके इन आत्माओं को पवित्रता की साधना में अपना मन लगाना चाहिये। यह मन भी तभी लग सकेगा जब अपनी आलोचना करते रहने का क्रम बना रहेगा। अपने अन्दर बराबर देखते रहने से अपना स्वरूप विकृत बनने से बचाया जा सकेगा तथा स्वरूप विकृति में सदरूप आवे—इसका भी ध्यान रह सकेगा।

जैसे जीवन-निर्वाह के लिये भोजन आवश्यक है और प्रतिदिन मनुष्य भोजन करता है, उसी प्रकार आत्मस्वरूप की पवित्रता के निर्वाह के लिये अपनी आलोचना उतनी ही आवश्यक है। प्रत्येक मनुष्य भोजन करने तथा भोजन अर्जन करने के लिये किसी भी तरह समय निकालता ही है क्योंकि वह जानता है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो जीना ही कठिन हो जाएगा। तो ध्यान रखने की बात यह है कि शरीर के जीवन से भी आत्मा का जीवन अधिक मूल्यवान तथा अधिक आवश्यक होता है। आत्मा के जीवन का अभिप्राय यह है कि आत्मा के सदगुणों की रक्षा तथा वृद्धि की चेष्टा नित्यप्रति बनी रहे। इस कार्य के लिये प्रतिदिन प्रत्येक मनुष्य को अधिकतम समय

निकालना ही चाहिये। समय पर ठीक भोजन कर लेने से शारीरिक शक्ति व स्फूर्ति बराबर क्रियाशील बनी रहती है, उसी प्रकार सजग आत्मालोचना से आत्मिक शक्ति प्रकट होने की राह खोजती है तथा जीवन को आत्मिक साधना में निमग्न बनाती है। इससे बुरी प्रवृत्तियाँ घटती हैं और अच्छी प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं जिनके कारण सर्वत्र पवित्रता का संचार होता है।

खुला अन्तःकरण : सच्ची आत्मालोचना

अन्तःकरण में से जब अपवित्रता हटती है और उसमें से सकोच तथा अनुदारता के सस्कार मिटते हैं, तब सच्ची आत्मालोचना का भाव जागता है। ऐसे भाव को जगाने के लिये जहाँ प्रार्थना का माध्यम सफल बनता है तो वहाँ सन्त-समागम तथा वाणी-श्रवण भी उसी रूप में महत्त्वपूर्ण होता है। सन्त-सतियों के व्याख्यान का जहाँ भी प्रसंग हो, एक आत्मार्थी को उस अवसर का लाभ लेना चाहिये— प्रभु के वचनों को, निर्वचनों को अपने जीवन से संबन्धित करते हुए अपने अन्तःकरण के अनुताप को अभिव्यक्त करना ही चाहिये।

अपनी ही आलोचना करना आसान कार्य नहीं होता तथा सच्ची आलोचना को बाहर दूसरों पर प्रकट कर देना तो और भी कठिन कार्य है। सामान्य रूप से कोई दूसरा अपनी सच्ची आलोचना करे, तब भी वह सहन नहीं होती है। कई-कई भाई तो सहनशीलता से इतने दूर होते हैं कि आलोचना सुनते ही उत्तेजित हो जाते हैं। अतः अपनी आलोचना करने और उसे सार्वजनिक रूप से प्रकट करने के लिये मनोदशा को सहनशीलता का नया मोड़ देना होगा। ऐसा विवेक जब प्रखर बनेगा, तभी जीवन में किये गये अपराधों को स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त हो सकेगी। जो अपने अपराधों को स्वीकार कर लेता है, उसका अन्तःकरण खुल जाता है, उदार बन जाता है। खुला अन्तःकरण होने से आत्मालोचना सच्ची बनती है तथा अपराधों को धो डालने की चेष्टा सक्रिय हो जाती है।

किसी के कहने से नहीं, किसी के दबाव से नहीं, लेकिन स्वयं के अन्तःकरण से जब स्वयं के अन्तःकरण को देखने की तथा निरन्तर देखते रहने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है तो वह आत्मा प्रभु के चरणों में अपने कैंसे भी अपराध को स्पष्ट निवेदन करने में कभी भी सकोच नहीं करती है। उस आत्मा को अपनी आलोचना करते समय जब भी ऐसा लगता है कि किसी भी छोर से वह मलिनता से युक्त बन रही है तो उस मलिनता को स्वीकार करके उसे धो डालने में वह तुरन्त ही सचेष्ट हो जाती है।

दुनिया कुछ भी कहे- आत्मा की पवित्रता ही अभीष्ट

एक सच्चे आत्मालोचक को इस बात की कभी चिन्ता नहीं होती है कि उसके द्वारा अपने किसी अपराध या दोष को प्रकट कर देने पर दुनिया उसके बारे में क्या कहेगी? उसकी दृष्टि आत्माभिमुखी होती है और वह यही सोचता है कि जो अपराध या दोष उससे हो गया है, वह उसे इस तरह धो-पोंछ डाले कि आत्म-पटल पर उस धब्बे का कोई निशान तक न रह जाए। उसकी दृष्टि में आत्मा की पवित्रता ही प्रधान लक्ष्य के रूप में सामने रहती है।

एक स्वच्छता-प्रेमी के कपड़े, समझे कि किसी चिकास से मलिन हो गये तो उसका ध्यान पहले उस ओर नहीं जाएगा कि उस चिकास को देखकर दुनिया क्या कहेगी बल्कि उसे अपने वस्त्र का ध्यान आयेगा और यह ध्यान आयेगा कि चिकास को जल्दी नहीं हटाया तो चीटिया तग करेगी या मैल से शरीर को हानि पहुंचेगी। उसी प्रकार अपनी आलोचना करने वाली प्रबुद्ध आत्मा सबसे पहले अपराध या दोष की मलिनता को इसलिये धो डालना चाहती है कि वह दूसरी मलिनता को आकर्षित करेगी और वह असावधान रही तो मलिनता इतनी बढ़ जाएगी जो आसानी से नहीं धुल सकेगी। जीवन के धब्बे, जीवन का चिकास आत्मा को मलिन बनाता है और एक प्रबुद्ध आत्मा उनको धोने में कभी विलम्ब नहीं करेगी। उन पापों को पश्चात्ताप के साथ वह प्रभु के चरणों में रख देगी। वह यह नहीं सोचेगी कि उन पापों के प्रकट हो जाने पर लोग क्या कहेंगे? अन्तःकरण में पाप और पाप को छिपाने की जब कुटिलता नहीं होती है तो यह विचार भी पैदा नहीं होता है कि पापों के प्रकट होने से उसकी प्रतिष्ठा गिरेगी। वह आत्मा तो यही सोचेगी कि कितना भी भारी अपराध हो उसको जल्दी-से-जल्दी प्रभु के चरणों में रख दू और अपने अन्तःकरण को पुनः पवित्र बना दू। सबसे ऊपर आत्मा की पवित्रता ही उसे अभीष्ट होती है।

आत्मालोचना के अमूल्य क्षणों में कितनी सरलता और कितनी तरलता?

आत्मालोचना के अमूल्य क्षणों में जब कोई अन्तर्मग्न होता है तो उस समय आत्मा का स्वरूप कितना सरल और कितना तरल बन जाता है— यह अनुभूति का ही विषय होता है। अपने पापों को निःसंकोच प्रभु के चरणों में रख देने, पापों को धो डालने तथा पवित्रता को पुनः संचारित करने के अपूर्व आनन्द का रसास्वादन अनुभव से ही जाना जा सकता है। आत्मशुद्धि की उस समय एक अद्भुत ललक होती है। इस ललक को ही कवि ने अपनी

काव्यमय भावनाओं में व्यक्त किया है—

हूँ अपराधी अनादि को,
जनम—जनम गुनाह किया भरपूर के।
लूटिया प्राण छ कायना,
सेविया पाप अठार गरूर के॥
श्री मुनि सुव्रत साहिबा

अपनी आलोचना के अमूल्य क्षण जब जागते हैं तो एक प्रबुद्ध आत्मा कहती है— हे मुनि सुव्रत प्रभु, मैं तो अनादि काल से अपराधी बनी हुई हूँ तथा हर जन्म में भरपूर गुनाह करती रही हूँ। और ये अपराध मामूली नहीं हैं— छ काया के मूक प्राणियों के प्राणों का मैं हरण करती रही हूँ एव अठारह पापों का घमड के साथ सेवन करती रही हूँ। मैं अपराधी हूँ।

तब उन अमूल्य क्षणों में 'मैं' का बोध होता है— आत्मा का बोध होता है। आत्मा जागती है, अपने अपराधों पर एक नजर डालती है और उन्हें धो लेने का सकल्प कर लेती है। ऐसी जागृति ही आत्मालोचना का उद्देश्य होता है। आत्मा अपने स्वरूप पर लगे आच्छादनो को एक—एक करके हटाती चलती है और गुण—ग्राहकता के साथ अपने स्वरूप को निखारती रहती है।

आत्मस्वरूप पर जो आच्छादन आते हैं— वे पाप के कर्मबन्ध के आच्छादन होते हैं जो स्वयं आत्मा अपनी असावधानी एवं पापवृत्ति में चढ़ाती है। यह उसका भारी अपराध होता है। अपनी आलोचना में जब वह इसी अपराध का परिमार्जन करती है तो उसमें अनोखी सरलता एव तरलता आ जाती है।

अपराध प्राणहनन व पाप—सेवन का और पवित्रता आलोचना की

परमात्म—स्वरूप में आस्था रखकर जो प्राणहनन एव पाप—सेवन के अपराध को समझ लेते हैं स्वीकार कर लेते हैं तथा उनका शुद्ध हृदय से परिमार्जन कर लेते हैं, वे निश्चय ही आलोचना की सजग प्रवृत्ति से अपनी आत्मा को पवित्र बना लेते हैं— सस्कारों को उन्नतिशील बना लेते हैं। जो अपने भीतर नहीं झाकता, अपने-आप को देखने का अभ्यास नहीं बनाता एव अपने स्वरूप को पवित्र बनाने की चेष्टा नहीं करता, वह अपने जीवन को उत्थानगामी नहीं बना सकता है।

इसलिये महावीर प्रभु ने कहा है कि पाप से घृणा करो। जब आत्मा पाप से घृणा करेगी, तब ही पाप से मुक्त हो सकेगी। आत्मा जब पाप को हेय समझेगी तभी उसको त्यागने का निश्चय करेगी। किसी व्यक्ति को कोई

कहे- देखो यह कूड़ा-करकट पडा है किन्तु इसी मे एक रत्न भी दबा हुआ है तो वह व्यक्ति रत्न लेगा या कूड़े-करकट को भी अपनी बाह मे भर लेगा? वह कूड़े-करकट से नफरत करेगा, उसको जल्दी-जल्दी दूर हटायेगा और रत्न को ले लेगा। ऐसी ही सावधानी आत्मालोचना के समय मे रहनी चाहिये कि वह प्राणहनन तथा पाप-सेवन के अपराध रूपी कूड़े-कचरे से नफरत करे, उसको जल्दी दूर हटावे और आत्मा के मूल स्वभाव रूपी रत्न को प्राप्त करले। ऐसी शक्ति तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य अपने-आप को ढूँढे और अपने-आप को प्राप्त करले। अन्त करण की झलक-मिल गई तो परमात्म-स्वरूप का प्रकाश फिर अनचीन्हा नही रहेगा। जैसे लुहार एक लौह-खड पर हथौडे की चोटो से लोहे को तोडता रहता है एक भूगर्भवेत्ता पानी या खनिज की खोज मे जमीन को खोदता रहता है और अपने प्रयत्न से निराश नही होता तो उसका प्राप्य उसे मिलता है। उसी प्रकार एक सच्चा आत्मालोचक अपने आत्मस्वरूप को खोजने, पाने तथा निखारने के काम मे कभी भी निराश नही होता है। वह उस पुरुषार्थ मे जुटा रहता है तो एक दिन अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करता है। अपनी आलोचना की पवित्रता उसकी आत्मा को समग्र रूप से पवित्र बना ही लेती है।

सतत आलोचना : सतत पुरुषार्थ जीवन का त्वरित विकास

आत्मपटल पर आलोचना का हथौडा तथा पुरुषार्थ की कुदाली सतत रूप से चलती रहेगी तो गहराई तक पहुचने मे कठिनाई नही आएगी। आत्मा की खोज जितनी गहरी होगी, उतनी ही वह सचेतक बनेगी। इससे जीवन का त्वरित विकास सभव हो सकेगा।

आत्मालोचना की अमृतधारा जब-जब जीवन मे बहने लगती है तो अन्त करण की तरलता मे मनुष्य हर्षविभोर हो उठता है। कभी-कभी ऐसा प्रयास एक जन्म नही, कई जन्मो तक भी करना पडता है, किन्तु प्रयास निरन्तर चलता रहा तो अपराध हटेगे और आत्मा मे अन्ततोगत्वा पवित्रता का सचार होगा ही। इसलिये सतत आलोचना एवं सतत पुरुषार्थ को अपने जीवन के अंग बना लेने चाहिये।

*****

13

शुभ भावों की सुरक्षा

सुज्ञानी जीवा, भजलो जिन इक्कीसवा
 भजन किया भव-भव ना दुष्कृत, दुख दुर्भाग मिट जावे।
 काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा, दुर्गति निकट न आवे।।
 जीवादिक नव तत्त्व हिये धर, हेय ज्ञेय समझीजे।
 तीजो उपादेय ओलख ने, समकित निर्मल कीजे।।

सुज्ञानी जीवा

परमात्मा की प्रार्थना करने से जीवन के महत्त्वपूर्ण तत्त्व का चिन्तन किया जा रहा है। यह महत्त्वपूर्ण तत्त्व अपेक्षा की दृष्टि से पुण्य है। पुण्य के बिना किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं बन पाती है। किसी भी अवस्था में मनुष्य हो, किन्तु उस अवस्था में यदि पुण्य का फल उसका साथ देता है तो जीवन में उसके सुख और शांति बनी रहती है। यदि पुण्यफल की कमी है तो वह हर क्षेत्र में दुख और दुर्भाग्य का कटु अनुभव करता है। हताशा से खिन्न होकर वह अपने जीवन के प्रति उपेक्षित-सा हो जाता है।

पुण्य-तत्त्व का महत्त्व : सहयोगी साधनों का स्रोत

कभी प्रश्न हो सकता है कि मोक्ष-तत्त्व अति महत्त्वपूर्ण है और जीव-तत्त्व भी महत्त्वपूर्ण है, फिर पुण्य-तत्त्व को अपेक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्यों कहा जा रहा है? इसका स्वाभाविक उत्तर यह है कि यद्यपि जीव-तत्त्व महत्त्वपूर्ण है, मोक्ष-तत्त्व अति महत्त्वपूर्ण है, किन्तु मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करने के लिये तथा जीव-तत्त्व को कार्य-सक्षम बनाने के लिये सहयोगी साधनों का सुयोग न बने तो क्या जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है? सहयोगी साधनों का स्रोत होता है पुण्य-तत्त्व, जिसके उदय से अपने चारों ओर ऐसे साधन जुट जाते हैं तथा ऐसा वातावरण बन जाता है कि जीव के लिये मोक्ष की दिशा में अग्रसर होना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। सुख और शान्ति को प्राप्त करने के लिये पुण्य का योगदान अन्य तत्त्वों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण होता है।

आप स्पष्ट रूप से समझ ले कि जिस पुण्य की व्याख्या आपके समक्ष चल रही है उसमें इस शरीर को भी पुण्य में लिया है तथा इसका मिलना पुण्य का फल माना गया है। जिन सारी अवस्थाओं के बीच यह शरीर मिला है, उससे उसका महत्त्व और अधिक बढ़ जाता है। शरीर भी मानव का—आर्यभूमि का शरीर और उस को सत्सग तथा सत्-श्रद्धा का सुयोग— इन सबका साथ में मिलना पुण्य के उदय से ही हुआ है। ऐसे सहयोगी साधनों के मिलने पर ही आत्मविकास का मार्ग सहज बनता है। इस कारण अपेक्षा दृष्टि से ही पुण्यतत्त्व को अन्य तत्त्वों की तुलना में महत्त्वपूर्ण बताया गया है। ऐसे पुण्यतत्त्व की उपलब्धि कैसे की जा सकती है, इस विषय में शास्त्रकारों ने विभिन्न विधियों का निर्देश दिया है।

शुभ भावों के प्राधान्य से पुण्य-कर्म का बंध

स्थानाग सूत्र में नौ प्रकार के पुण्यों का कथन करते हुए शास्त्रकारों ने अन्न, पान, स्थान आदि पुण्य बताये हैं। यह कथन द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्य-सापेक्ष है कि किसी के पास ये साधन उपलब्ध हैं तो उनके माध्यम से पुण्य का संचय किया जा सकता है। पानी की सुविधा है तो उसके विनियोग से भी पुण्य का सम्पादन किया जा सकता है। मकान की सुविधा है तो उसे भी पुण्य कार्य में लगा सकते हैं। शया, वस्त्र आदि की सुविधा भी जुटा कर पुण्य का उपार्जन किया जा सकता है। किन्तु ये सुविधाएँ किसी के पास उपलब्ध हो तथा अधिक मात्रा में उपलब्ध हो तभी पुण्यकार्य का योग बनता है। ऐसी स्थिति सबके लिये शक्य नहीं होती है। जिन व्यक्तियों के पास ये सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, बल्कि अपने जीवन-निर्वाह की दृष्टि से जो इन सुविधाओं की अभिलाषा रखते हैं— प्रश्न है कि क्या वे पुण्य का उपार्जन कर सकते हैं?

यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है। यदि यही उत्तर हो कि इन सुविधाओं के सिवाय पुण्य-उपार्जन के अन्य साधन ही नहीं तो फिर यह पुण्य की शक्ति चन्द्र हाथों का खिलौना बन कर ही रह जाएगी। सभी आत्माओं के लिये तो फिर पुण्यतत्त्व ग्राह्य बन ही नहीं सकेगा। किन्तु इस सम्बन्ध में शास्त्रकारों ने स्पष्ट संकेत दिये हैं, जिनके आधार पर यह निर्णय दिया जा सकता है कि ये साधन एव सुविधाएँ मात्र ही पुण्योपार्जन के निमित्त नहीं हैं। इन साधनों के अतिरिक्त भी प्रत्येक आत्मा के पास महत्त्वपूर्ण साधन उपलब्ध हैं; जिनके द्वारा पुण्य का उपार्जन किया जा सकता है।

प्रत्येक आत्मा के पास उपलब्ध साधन हैं शुभ भाव और शुभ भावों

का संचालक मन। यदि मन में शुभ भावों का प्राधान्य बन जाए तो अन्य साधनों से भी अधिक उच्च श्रेणी के पुण्यकर्मों का यथं हा सकता है।

शुभ भावों की प्रवाह-धारा तथा मन की गतिविधि

आत्मा के साथ मन उपलब्ध होता है। मन चिन्तन करने का एक माध्यम है, चिन्तन करने की एक शक्ति है। साधना करने वाली आत्मा भाव-मन की सहायता से द्रव्य-मन को सगठित करती है। द्रव्य-मन शरीर के प्रत्येक अवयव में रहा हुआ होता है और उसी के माध्यम से प्रत्येक प्रकार के सुख-दुख का अनुभव किया जाता है। श्रेष्ठ मन की प्राप्ति भी प्रबल पुण्य का फल होती है। इस दृष्टि से द्रव्य मन जितना व्यवस्थित सुसंस्कारित एवं केन्द्रित होगा, उतनी ही वह आत्मा साधना-पथ पर द्रुतगति से आगे बढ़ सकेगी। द्रव्य-मन की स्थिति यदि भव्य प्रकार की है तो उसके माध्यम से अन्न आदि साधनों को पर्याप्त मात्रा में जुटा सकते हैं। वे साधन, जो चन्द लोगों को प्राप्त होते हैं और दूसरों को नहीं होते— इस स्थिति के पीछे भी पूर्व-जन्म के कर्मों का संयोग ही मानना होगा। किन्तु इस संयोग का लाभ भी तभी होता है, जब मन की गतिविधि अनुकूल हो। मन की गतिविधि यदि ठीक न हो तो करोड़ों की सम्पत्ति तथा अन्न, पान आदि की प्रचुर सुविधाएँ प्राप्त होने पर भी पुण्य कमाने की प्रवृत्ति पैदा नहीं होती है।

इस दृष्टि से मन की गतिविधि प्राप्त संयोग-सुविधाओं का सदुपयोग करने तथा पुण्यवानी कमाने के अनुकूल बननी चाहिये और इस अनुकूलता का उपाय यह है कि मन में स्थायी रूप से शुभ भावों की प्रवाह-धारा बहने लगे। इसके लिये मन को साधने की आवश्यकता होती है कि शुभ भावों की प्रवाह-धारा प्रारम्भ होने के बाद निर्बाध रूप से बहती भी रहे।

यह आप जानते हैं कि मन की गति अतीव चंचल होती है। गति जितनी चंचल हो, उसका नियंत्रण उतना ही कठिन होता है— यह एक अनुभूत सत्य है। यही कारण है कि मन को नियंत्रित, सुव्यवस्थित एवं अपने उद्देश्य के प्रति केन्द्रित बनाने का अभ्यास एवं लगन के साथ ही साधा जा सकता है। अशुभ भाव बार-बार मन पर आक्रमण करते हैं और मन उनमें उलझ-उलझ कर मलिनता एकत्रित कर लेता है, इस वास्ते अभ्यास करना पड़ता है कि अशुभ भाव मन पर प्रभाव न डाले और न ही वचन और काया की प्रवृत्तियों को बिगाड़े। अशुभ भावों पर रोक लगाने के साथ शुभ भावों का मन में उदय होगा तब वे भाव मन वचन एवं काया के समस्त

योग—व्यापार को प्रभावित करेगे। इससे मन की गतिविधि शुभ भावों के प्रवाह में ही संचालित होने लगेगी और प्राप्त साधन एवं शुभ भाव दोनों पुण्य का उपार्जन करने की दृष्टि से सशक्त साधन बन जायेंगे।

शुभ भावों की सुरक्षा से स्वावलम्बन एवं पुण्य का उपार्जन

आपको दो प्रकार के व्यक्ति संसार में दिखाई देते हैं। एक तो वे, जिन्हें पिता से कोई थाती प्राप्त नहीं होती माता की कुक्षि से बाहर आये कि माता का संरक्षण भी हट जाता है और जैसे-तैसे उनका पालन-पोषण होता है, फिर भी बड़े होकर वे अपने निज के पुरुषार्थ बल से अपने जीवन का स्वयं निर्माण करते हैं तथा उन्नति के ऊपरी छोर तक पहुँच जाते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं, जिन्हें पिता की अपार सम्पत्ति-उत्तराधिकार में मिलती है, जिन्हें माता का लाड-प्यार तथा सुख का पालन-पोषण मिलता है लेकिन जो बड़े होकर उस सम्पत्ति को भी नष्ट कर देते हैं तथा अपने जीवन को दुःखभरा, विकृत एवं निकृष्ट बना लेते हैं। दोनों प्रकार के व्यक्तियों के बीच में उपलब्ध साधनों का ऐसा अन्तर होते हुए भी उसका परिणाम उनके जीवन में किस विचित्र रूप से प्रकट होता है। ऐसा क्यों होता है?

इसका सरल उत्तर यह हो सकता है कि यह दोनों की पुण्यवानी का अन्तर है, किन्तु ऐसा हो भी सकता है तथा नहीं भी होता है। बहुधा यह मन की गति का परिणाम भी हो सकता है। मन द्रव्य-पुण्य का फल होता है एवं द्रव्य-मन की पुण्यवानी से कई साधनों की उपलब्धि होती है। जो प्राप्त सस्कारों से तथा अपने शुभ भावों के प्रभाव से अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, वे सहज ही में साधनों को भी प्राप्त कर लेते हैं। ये शुभ भाव होते हैं, स्वावलम्बन के। दूसरों का आश्रय ढूँढने की अपेक्षा जो अपना ही आश्रय खोजते हैं, वे अपने जीवन का स्वतः ही सुन्दर निर्माण कर लेते हैं।

स्वावलम्बी वे ही बनते हैं तथा उसी स्वावलम्बन से पुण्यों का उपार्जन वे ही कर सकते हैं, जो शुभ भावों की मन के निग्रह से मलीभाति सुरक्षा कर लेते हैं। मन ही मनुष्य के बन्ध और मोक्ष का कारण होता है और मन को यदि सुव्यवस्थित बना लिया तो पुण्यवानी का सचय सरल बन जाता है। शुभ भावों से सुरक्षित मन को आप कल्पवृक्ष की उपमा दे सकते हैं कि कल्पवृक्ष से आप जैसे-जो चाहे, प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार सधे हुए मन से कोई भी मनोरथ अप्राप्य नहीं रहता है।

प्रत्येक मनुष्य के पास मन की अपूर्व थाती

प्रत्येक मनुष्य के पास मन की अपूर्व थाती विद्यमान है। यह उसकी बपौती है। इसमें किसी का हिस्सा नहीं है— इसको कोई लूट-खसोट नहीं सकता। मन को लूटने वाली स्वयं आत्मा ही हो सकती है, जो ससार के झूठे पौद्गलिक सुख के पीछे मन को नष्ट-भ्रष्ट कर डालती है। वापिस मन को सवारना— यह भी आत्मा की ही प्रेरणा होती है। यदि आत्मा का विवेक जाग्रत हो जाता है तथा वह मन को सुव्यवस्थित बनाने की विवेक-बुद्धि बना लेती है तो उस मनोबल से पुण्यो का उपार्जन भी हो सकता है तथा उन पुण्यो से उपार्जित साधन-सुविधाओ का स्वेच्छा से त्याग भी सभव बन जाता है। मन ही बाधता है और मन ही बन्धनो से छुड़ाता है। जो अन्तर है, वह आत्मा के मन पर होने वाले नियंत्रण का है। इसलिये शास्त्रकारो ने मन को भी पुण्य का भेद बताया है अर्थात् मन से भी शुभ भावो के द्वारा पुण्य का सचय किया जा सकता है।

मन से पुण्य का सचय किस प्रकार होता है? मनुष्य यदि अपने मन में शुभ भावना लाता है, सत्सग के प्रसग से अच्छी शिक्षाए सुनता है और ध्यान से उन पर अपने मन का योग लगाता है तो उनके अनुसार निश्चित रूप से पुण्य का सचय भी होता है तथा मनोभावना की उच्चतर श्रेणियो में आत्मशुद्धि एवं कर्मों की निर्जरा भी बनती है।

शरीर की स्थिति और मन की स्थिति में भी कई बार बड़ा अन्तर देखने को मिलता है। एक व्यक्ति शरीर से मुनि के प्रवचन में बैठा हुआ है, किन्तु उसका मन विषय-विकारो में चक्कर लगा रहा है तो वह अपनी पापपूर्ण कल्पनाओ में डूब जाता है तथा शरीर की स्थिति निरर्थक बन जाती है। उन पापपूर्ण कल्पनाओ की स्थिति में भी यदि आत्मा का तेज चाबुक मन के लग जाता है तो भाव-धारा फिर से पलटा खा सकती है। उस समय पश्चात्ताप का भाव उदय होता है और विचारश्रेणी बदल जाती है। तब मन का पुनः वाणी-श्रवण में स्थिरीकरण हो जाता है। मन की इस अपूर्व थाती को स्वावलम्बी पुरुष आत्मोत्थान के मार्ग पर नियोजित करता है तथा अपने लक्ष्य को साध लेता है।

मन की इस थाती के प्रहरी होते हैं— शुभ भाव

मन की इस अपूर्व थाती के रक्षक-प्रहरी होते हैं— शुभ भाव। नियंत्रण की डोरी मजबूती से पकड कर मन में शुभ भावो को जगाये रखो— उसे शुभ कामो में व्यस्त बनाओ तो वैसे मन की शक्ति से बड़ी-से-बड़ी सिद्धि

भी प्राप्त कर सकते हो। शुभ भाव टूटते हैं तो अशुभ भावों के झंझावात में आत्म-स्वरूप विगडता है और मन अनियंत्रित बन जाता है। इसलिये ज्ञानियों ने कहा है कि शुभ भावों की धारा को स्थायी बना कर मन की इस थाती से आत्म-सम्पत्ति को अभिवृद्ध बनावे। मन-पुण्य से पुण्य का उपार्जन होता है। भले ही, बाहरी पदार्थ पास में हो या नहीं, मन-पुण्य से न तो बाहरी पदार्थों की कमी रहती है तथा न ही भीतरी जागृति दबी हुई रहती है।

मन की गतिविधि के सम्बन्ध में ज्ञाता कथाग सूत्र में मयूरी के अडों का एक दृष्टान्त आता है। दो मित्र वन में भ्रमण करने को गये। वहाँ एक सुन्दर मयूरी नाच रही थी— उसे देख कर वे इतने प्रफुल्लित हुए कि वे अपने घर में मयूरी लाने की कल्पना करने लगे। दोनों ने चर्चा की तो इस निर्णय पर पहुँचे कि कहीं से मयूरी का अडो मिल जाए तो मयूरी अपने ही घर में पैदा हो जाएगी और घर में सदा उसका सुन्दर नाच देखने को मिल सकेगा। दोनों इधर-उधर अडों की तालाश करने लगे। एक जगह उनको दो अडों दिखाई दिये— एक-एक अडो दोनों ने ले लिया और घर की ओर चल दिये।

एक मित्र बड़े चंचल मन वाला था। घर जाकर वह बार-बार अडों को हिलाने लगा कि उसमें मयूरी का बच्चा है या नहीं। हिलाने से गाढा द्रव्य पतला हो गया और एक दिन वह अडो फूट गया। उसने सोचा कि मित्र ने अडों से बच्चा निकालने की बात गलत बताई है। वह दूसरे मित्र के घर पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि एक सुन्दर मयूरी का बच्चा नाच रहा था। उसे आश्चर्य हुआ। तब मित्र ने समझाया कि तुम्हारे चंचल मन ने बच्चे को नष्ट कर दिया। मैंने बड़े धैर्य से और विवेक से अडों का पोषण किया तो मुझे बच्चा मिला गया।

इस दृष्टान्त से स्पष्ट होता है कि नियंत्रित मन शुभ फल का दाता होता है, जबकि चंचल मन फल को भी नष्ट कर देता है और करणी को भी। शुभ भावों से सत्कर्म करिये किन्तु फल को पाने की उतावली न रखें। कार्य श्रेष्ठ विधि से होता है तो उसका सुफल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। उसकी कामना करके व्यर्थ ही मन के परिणामों को चंचल नहीं बनाना चाहिये। शुभ भावों की सुरक्षा में मन को सदा सुव्यवस्थित बनाये रखना चाहिये।

शुभ भावों की लगाम से मन के घोड़े को बांधें रखो!

आप यह देखिये कि मेरा मन सही रास्ते पर जा रहा है या गलत रास्ते पर? इसकी जांच करने में ज्यों ही आपको लगे कि मन अशुभ भावों में डूब रहा है तो झट से उसे शुभ भावों के प्रवाह में खींच लीजिये। मन को एक उदण्ड घोड़ा मान कर उसके मुख में अपने शुभ भावों की लगाम लगा दीजिये

ताकि ज्यो ही वह अशुभ भावो की जहरीली घास मे मुह मारने के लिये इधर-उधर हो कि उसकी लगाम को खीच ले। ज्यो-ज्यो यह अभ्यास मजबूत बन जाएगा, आत्मा और मन दोनो एक-दूसरे के निकट रह कर फिर शुभ भावो मे ही रमण करने के अभ्यस्त बन जायेगे।

मन के नियत्रण का अर्थ मन को रोक कर खडा करना नही है। मन को गतिशील तो बनाये रखना है किन्तु नियत्रण से। अभिप्राय यह है कि उसकी गति शुभ भावो की दिशा मे हो। मन को रोकने की कोशिश मत करो, वह तो दौडता ही रहना चाहिये। एक अच्छा सवार कैसा घोडा पसन्द करेगा- मरियल और गधे की तरह अडियल अथवा तेज-तरार दौडने वाला? घोडा तो तेज-तरार ही हो, मगर उसकी लगाम मजबूत हो और सवार उसे मजबूती से पकड कर रखे। फिर दूर की मजिल भी उसकी तेज चाल से आसान बन जाएगी। लगाम को भी काम मे तभी ले, जब घोडा रास्ते से हट रहा हो। मन इस तरह सही रास्ते पर चलना सीख गया तो वह आत्मविकास के लिये अति हितावह हो जाएगा।

शुभ भावों से भरा मन, तो शुभ विनियोग, शुभ उपयोग

मन रूपी घोडे पर ज्ञानपूर्ण शुभ भावो की लगाम लगा कर उसे रास्ते पर चला दे तो वह मजिल तक जरूर पहुचेगा। सच्चे ज्ञान, सच्ची श्रद्धा तथा सच्चे चारित्र की एकाग्रता से आराधना करते हुए उस मन को मोक्ष का लक्ष्य प्रिय बन जाएगा।

स्वाध्याय के माध्यम से शुभ भावो को जगाइये, प्रार्थना के अभ्यास से मन को सदा शुभ भावो मे रमण करना सिखाइये और अवसर पडने पर मन को नियत्रित करने की आत्मशक्ति पैदा कीजिये। फिर देखिये कि मन सदा और सर्वत्र शुभ भावो से भरा हुआ रहेगा तथा उसका शुभ विनियोग एव शुभ उपयोग सचेष्ट रह कर कर्मशील बनेगा। ऐसे मन से शुभ भावो की सुरक्षा होगी तथा आत्मविकास सधेगा।

*****

14

पुण्य का प्रभाव और परिणाम

सुज्ञानी जीवा, भजलो, जिन इक्कीसवा
 भजन किया भव-भव ना दुष्कृत, दुख दुर्भाग मिट जावे।
 काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा, दुर्गति निकट न आवे।।
 जीवादिक नव तत्त्व हिये धर, हेय ज्ञेय समझीजे।
 तीजो उपादेय ओलख, ने, समकित निर्मल कीजे।।

सुज्ञानी जीवा

परमात्मा को प्रतिदिन आदर्श के रूप में उपस्थित करके भक्ति के स्वरूप को समझना है। भजन की विधिया अनेक तरह से प्रचलित हैं। जितने भी छद्मस्थ साधक हो गये हैं, उन्होंने अपनी-अपनी दृष्टि से प्रभु की आराधना की तथा जो विधि उनके लिये हितावह बन गई उसका उल्लेख उन्होंने किया है। किन्तु जिन्होंने समग्र साधना के परिपूर्ण स्वरूप को पा लिया एव जो सर्वज्ञ व सर्वदर्शी हो गये उन्होंने जो विधि बतलाई है, वही विधि आध्यात्मिक विज्ञान की दृष्टि से सर्वांग सुन्दर, सभी प्राणियों के लिये हितावह एव समग्र आत्माओं को परिपूर्णता के मार्ग की ओर बढ़ाने वाली पवित्रतम विधि है।

तत्त्वों के ज्ञान के साथ चैतन्य की आराधना

सर्वज्ञ द्वारा निर्देशित विधि के अनुसार यदि मनुष्य प्रभु की आराधना करे तो अन्य सारी विधिया स्वत ही स्पष्ट हो जाती हैं। कवि ने ऊपर भजन के फल का निर्देश करते हुए जिस विधि का संकेत दिया है, वह संकेत समग्र विश्व की चेतना तथा चिन्तन के साथ पिंड के रूप में रहने वाले आत्मतत्त्व का भी भव्य चिन्तन है। इसे जीवादिक नव तत्त्वों के चिन्तन के रूप में समझना चाहिये।

तात्त्विक चिन्तन से ही ज्ञान होता है कि शरीर पिंड में रहने वाला चैतन्य तत्त्व किस गति से चलता है वर्तमान में उसकी क्या दशा बनी हुई है।

सयोग मिले या नहीं मिले, तब भी मानसिक रसायन की उत्कृष्टता चैतन्य तत्त्व को प्रखर बना देती है।

मन-पुण्य का तात्त्विक चिन्तन मनुष्य योनि से ही प्रारंभ होता है और मुख्य रूप से इसी जीवन में मन को ऊँचाइयों तक पहुँचाया जा सकता है। मन-पुण्य का परिणाम भले ही स्वर्ग-प्राप्ति के रूप में भी मिले किन्तु इसका प्रभाव मानव-जीवन में ही परिलक्षित होता है। मन की गतिविधियों को प्रभावशाली बनाने की कर्मभूमि यही मानव-जीवन है।

मन की गतिविधियों के मोड़ तथा उतार-चढ़ाव

जिस सम्यक्दृष्टि आत्मा ने तीर्थंकर नामकरण का बन्ध प्रारंभ किया और सयोगवश कर्म-बन्धन कुछ अवशेष रह गया तो उस आत्मा को स्वर्ग की गति मिल जाती है, लेकिन स्वर्ग में भी मनुष्य-जीवन जैसी साधना की परिस्थितियाँ नहीं होती हैं और न ही मन की गतिविधियाँ उच्चतम रसायन का निर्माण कर सकती हैं। स्वर्ग में भौतिक वैभव की प्रचुरता है, किन्तु वहाँ पर इस मानसिक धरातल से अवशेष तीर्थंकर नामकरण बंध भी पूरा होता है। सयोगवश किसी आत्मा ने अपनी करणी से नरक का आयुष्य बाध लिया और बाद में वह सम्यक् दृष्टि बनी और वह तीर्थंकर नामकरण गौत्र बाधना चाहे एव आयुष्य समाप्ति के समय नरक में चली जावे तो अवशेष तीर्थंकर नामकरण प्रकृति का बंध नरक में भी पूरा कर सकती है। यद्यपि नरक में जाते ही अन्तर्मुहूर्त में घोरतम वेदना प्रारंभ हो जाती है, फिर भी मानसिक रसायन की प्रक्रिया इस ढंग से चल सकती है कि उत्कृष्ट रसायन मन से नहीं निकले। परिणामस्वरूप उसका फल तीर्थंकर नामकरण का बंध कराने में सहायक हो सकता है।

इसलिये जीवन के साथ मन-पुण्य का जो सम्बन्ध है उस सम्बन्ध को आद्योपान्त समझने की आवश्यकता है। जिन आत्माओं का मानसिक धरातल मन की गतिविधियों के मोड़ तथा उतार-चढ़ाव के आधार पर ढलता है, उस पर उत्कृष्ट मानसिक रसायन का परिवर्तन नहीं आने पर भी जितनी उत्कृष्ट भावनाएँ बनती हैं, उन भावनाओं के माध्यम से उत्कृष्ट पुण्यवानी का संचय होता है। यह पुण्यवानी ऊर्ध्वगामी होती है।

मन की गतिविधियों के मोड़ आत्मा की पूरी सावधानी मागतें हैं। जहाँ साधना और वासना के बीच मनोदशा में टकराव पैदा होता है, वे ही मोड़ कहलाते हैं। इन मोड़ों पर चतन्य तत्त्व सजग रहे तथा मन की चिन्तन धारा को नियंत्रण में रख ले तो मन अपनी स्वस्थ गति से मोड़ को पार कर

लेता है तथा बाह्य पदार्थों के प्रलोभन की वासना उसका कुछ भी अहित नहीं कर सकती है। ये मोड़ ही मन में उतार-चढ़ाव का दृश्य उपस्थित करते हैं। इस टकराव में मन मजबूत रहता है तो वह अपने ऊर्ध्वगामी मार्ग पर ऊपर चढ़ जाता है तथा उत्कृष्ट रसायन का निर्माण कर लेता है। लेकिन इससे विपरीत स्थिति में मन की साधना जब हार खा जाती है तो मन पर वासना हावी हो जाती है और मन पतन के उतार पर लुढ़क जाता है। मन की गतिविधियों के मोड़ इस तरह मन के उतार-चढ़ाव के कारण बन जाते हैं।

मन का धरातल और पूर्ण व जीर्ण सेठ का उदाहरण

मानसिक धरातल पर चढ़ने-उतरने वाली विचार श्रेणी का स्वरूप पूर्ण व जीर्ण सेठ के उदाहरण में देखने को मिलता है। वैशाली नगरी में महावीर प्रभु पधारे। नगरी के बाहर प्रभु ने चार माह की तपस्या अगीकार की तथा ध्यानस्थ खड़े हो गये। जीर्ण सेठ प्रतिदिन अपनी शारीरिक निवृत्ति हेतु उसी मार्ग से बाहर जाया करता था। जब उसने प्रभु को ध्यानस्थ देखा तो वह मन में अत्यधिक उल्लसित हुआ और प्रभु के चरणों में निवेदन करने लगा— भगवन्! आप अडोल अवस्था में ध्यानस्थ हैं। लगता है, आज आपका तप है और इस तप का पारणा तो अवश्य होगा ही। पारणे के लिये इस अकिंचन दास को न भूले। मैं इसी नगर में रहता हूँ। समुचित रूप से भक्तिपूर्वक उसने निवेदन किया और अपने स्थान पर पहुँच गया।

प्रभु के दिव्य स्वरूप का चिन्तन उसके बाद भी जीर्ण सेठ के मन में बराबर चलता रहा। रात बीती तो फिर उसके मन में उमग जगी कि कब मैं जल्दी जाऊँ और प्रभु के दर्शन करूँ। संभव है भगवान् आज पारणा करेंगे तो मेरे घर को अवश्य पावन बनावेगे। उसी भावना से वह फिर वही पहुँचा तो देखा कि प्रभु तो उसी तरह ध्यानस्थ खड़े हैं। उसके मन की उत्कृष्ट भावना प्रगाढ़ बनी, उसने फिर प्रभु से उसी प्रकार का निवेदन किया तथा घर को लौट आया। यह कार्यक्रम नियमित रूप से चार माह तक बराबर चला।

तब जीर्ण सेठ के मन में निश्चय हो गया कि प्रभु ने चार माह का तप ठान रखा है तथा चातुर्मास समाप्ति पर ही ये तप का पारणा करेंगे। उसने सोचा कि मेरी प्रगाढ़ श्रद्धा, अटूट भक्ति तथा उत्कृष्ट भावना प्रभु के ज्ञान में हैं, अतः वे मुझे अवश्य ही कृतार्थ करेंगे। ऐसी भावविभोर मनोदशा में अपने द्वार पर खड़ा होकर प्रभु के आगमन की वह एकटक प्रतीक्षा करने लगा। उत्कृष्ट मानसिक रसायन के कारण उस समय उस जीर्ण सेठ की पुण्यवानी इतनी उत्कृष्ट विधि से वध रही थी कि यदि थोड़े समय के लिये

ही वह उत्कृष्टता और चलती तो वह केवलज्ञान तक की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता। किन्तु मन की गतिविधियों के मोड़ बड़े विचित्र होते हैं।

महावीर प्रभु ने अपने ज्ञान में कुछ और देखा तथा वे पारणे के दिन एक दूसरे पूर्ण सेठ के यहाँ पहुँच गये, जिसकी प्रभु के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। वह इतना कजूस था कि दान देना भी पसन्द नहीं करता था। उसके यहाँ कोई भिक्षा नहीं ले पाता था। किन्तु ज्यों ही प्रभु वहाँ पहुँचे पूर्ण सेठ ने उनके दिव्य स्वरूप को देखा तो वह प्रभावित हुआ। उसके मन में एकाएक विचार आया कि इस भिक्षुक को तो कुछ देना चाहिये। उसके मन में शुभ भावना का संचय हुआ। उसने दासी को कुछ देने के लिये आवाज लगाई। दासी ने इसे शुभ लक्षण माना और सोचा कि सेठ के मन में शुभ भावना का अकुर उगा ही है सो अच्छा पदार्थ दे दूँगी तो वह जल जाएगा। इसलिये उसने सेवल उर्द के बाकले प्रभु को दिये। प्रभु ने उन्हें समभाव से ग्रहण किया।

उसी समय देव दुन्दुभि बजी तथा आकाश से सोनेयों की बरसात होने लगी। यह आवाज जीर्ण सेठ के कानों तक भी पहुँची। उस आवाज से उसकी उत्कृष्ट भावना में मदी का दौर आ गया। उसके मन की जिस भावना का प्रवाह ऊर्ध्वगामी चल रहा था, वह निराशा की स्थिति में विपरीत दिशा की ओर मुड़ गया। कहा तो केवलज्ञान की प्राप्ति निकट हो चली थी और कहा वही भावना उसे दूसरी ओर खींच ले गई।

मन-पुण्य की ज्ञेय, हेय एवं उपादेय परिस्थितियाँ

मन-पुण्य की धारा कितनी तीव्रता के साथ वह जाती है और मनुष्य को कहा-से-कहा लेकर चली जाती है— इन परिस्थितियों का ज्ञान एक साधक को होना चाहिये। इसलिये मन-पुण्य का यह विश्लेषण ज्ञेय- जानने योग्य है, कथंचित् उपादेय- ग्रहण करने योग्य है तां कथंचित् हेय- छोड़ने योग्य भी है। तीनों अवस्थाओं का इसके प्रति सम्बोधन है। जब ऊपर की अवस्था प्राप्त होगी तो केवलज्ञान प्राप्त होता है तथा उसके बाद का गुणस्थान भी इसी पुण्य के फल के रूप में मिलता है। तभी मानसिक घरातल पर केवलज्ञान की साधना सफल बनती है। जिनका द्रव्य-मन शरीर की स्थिति स बलवान होता है, वे ही प्रारम्भिक धारा में बहते हुए चार घाती कर्कों को समाप्त करके मोक्षगामी होते हैं।

इसीलिये बन्ध और मोक्ष— दोनों स्थितियों का कारण इच्छा नष्ट करना माना गया है। बन्धनों में भी मन जब तीव्र गति से पतन की ओर बढ़े

है तो कठिनतम बन्धनो से आत्मा को जकड़ देता है। लेकिन अपनी भावधारा को चढ़ाव का मोड़ देकर वही मन इन कठिनतम बन्धनो को काट कर मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त बना देता है।

पुण्य—तत्त्व इस रूप में ज्ञेय है कि पुण्य तथा विशेष रूप से मन—पुण्य के प्रभाव तथा परिणाम का गहरा अध्ययन किया जाना चाहिये। इसी अध्ययन से मन की गतिविधि की पहिचान होती है तथा उस पर नियंत्रण पाने की विधि का अभ्यास बनता है। पुण्य उपादेय भी है, क्योंकि इसी के प्रभाव से स्वयं स्वस्थ मन भी प्राप्त होता है तो विविध प्रकार की साधन-सामग्री भी मिलती है, जिसके द्वारा आत्मोन्नति के नये-नये सोपान चढ़ने को मिलते हैं। पुण्य—तत्त्व हेय भी होता है और उस स्तर तक पहुँचने के बाद इसे छोड़ना भी पड़ता है। इसे एक दृष्टान्त से समझिये। एक नदी के इस पार से उस पार पहुँचना है तो नदी को पार करने के लिये जिस साधन की जरूरत होगी, वह साधन है नाव का साधन। इस नाव को आप पुण्य समझ लें। नाव की सहायता से नदी के अथाह जल में भी आप सुरक्षित आगे बढ़ते जायेंगे, किन्तु नदी के उस किनारे तक पहुँच कर फिर नाव को भी छोड़ देना पड़ेगा। नाव से बाहर कदम निकालने पर ही उस पार के भूतल पर कदम रखा जा सकेगा। इसी रूप में पुण्य की सहायता से गुणस्थानों की ऊँची मजिलें तय होगी लेकिन मोक्ष के भूतल पर पहुँचने के पहले इस पुण्य को भी छोड़ना पड़ेगा। इस तरह पुण्य का ज्ञेय, उपादेय तथा हेय रूप समझना चाहिये।

पुण्य एकान्त हेय नहीं

वीतराग देव ने पुण्य—तत्त्व को सर्वथा हेय नहीं बताया है। उन्होंने भावना की बात कही है, ग्रहण करने की बात कही है, आत्मा की बात कही है तथा जब आत्मा की समग्र सिद्धि हो जाए तो उस वक्त उसके त्याग की बात भी कही है। अतः इस तत्त्व के विषय में परिस्थितियों के अनुसार तीनों प्रकार के दृष्टिकोण उपस्थिति होते हैं। वह ज्ञेय, उपादेय और हेय भी है। यदि पुण्य—तत्त्व को एकान्त रूप में हेय या त्याज्य बोल दिया जाता है तो वहा प्रभु—भक्ति की भव्य सेवा भी नहीं हो सकेगी। सुसेवा से पुण्यवानी का बन्ध होता है तो कुसेवा से जीवन में दुःख व दुर्भाग्य भी मिलता है। उस समय भी प्रभु—भक्ति की पवित्र आराधना में यदि वह लगता है तो उस दुर्भाग्य से भी मुक्ति पा सकता है। दुःख व दुर्भाग्य का वह अन्त करके सदभाग्य के साथ मोक्ष तक भी प्राप्त कर सकता है।

मानव-जीवन में यह मन-पुण्य का साधन प्रत्येक को प्राप्त होता है अतः इस साधन से प्रत्येक को लाभ उठाना चाहिये तथा सुसाधन का सचय करना चाहिये। यह सुअवसर बार-बार मिलने वाला नहीं है। यदि इसी मन के भीतर कुत्सित वासनाएँ उठती हैं, बुरे भाव तूफान मचाते हैं या हीन दृष्टिकोण पनपता है तो यही मन मनुष्य का प्रबल शत्रु बन जाता है। मन की विगति में वह भोग-वृत्तियों में डूब जाता है तथा जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, वैर, हिंसा आदि कलुषित वृत्तियों का कालापन इकट्ठा कर लेता है। ऐसी दुर्दशा में बहुमूल्य पुण्य का मूल्य भी समाप्त हो जाता है।

पुण्य ही सब-कुछ नहीं है— इस बात का अवश्य खयाल रखिये क्योंकि वह आखिरी लक्ष्य नहीं है। लेकिन आत्म-विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की सहायता के रूप में उसका महत्त्व भी कुछ कम नहीं है। अन्तिम लक्ष्य अवश्य ही बन्धनमुक्त मोक्ष है, किन्तु इस मजिल को तय करने में पुण्य एक सबल सहायक और सशक्त माध्यम अवश्य है जिसे एकान्त रूप से हेय नहीं कह सकते।

सीढ़ियों के बिना क्या ऊपर की मजिल में पहुँच सकेंगे?

कल्पना करे कि किसी को सातवीं मजिल पर पहुँचना है, तो वह सीढ़ियों की सहायता से ही ऊपर चढ़ सकेगा। वे आधुनिक सीढ़ियाँ भले ही लिफ्ट के रूप में हों। चढ़ने के लिये सीढ़ियों पर ठहरने या बैठने का सवाल नहीं है, लेकिन इन पर से गुजरे बिना भी ऊपर चढ़ना संभव नहीं होता है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय आप यही सोचते हैं कि एक सीढ़ी को देखूँ, उस पर चढ़ूँ, फिर उसको छोड़ कर अगली सीढ़ी पर पैर रखूँ। इस तरह प्रत्येक सीढ़ी पर ज्ञेय, उपादेय तथा हेय की प्रक्रिया चलती रहती है। जब आखिरी मजिल तक पहुँच जाते हैं तो फिर सीढ़ियों की कतई जरूरत नहीं रह जाती है। इसी रूप में मोक्ष की मजिल तक पहुँचने में पुण्य का प्रयोजन होता है। सीढ़ियाँ या लिफ्ट छोड़ कर जो सातवीं मजिल के लिये उछाले लगा कर ऊपर पहुँच जाने की कल्पना करता हो उसे आप कितना बुद्धिशाली समझते हैं— यह आप ही जाने।

मानव-तन में आकर इन्हीं सीढ़ियों की साधना करनी चाहिये तथा ज्ञेय उपादेय तथा हेय का स्वरूप समझ कर एक के बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर-से-ऊपर पहुँचने का पराक्रम एक उन्नतिशील आत्मा को दिखाना चाहिये। कवि ने इसी दृष्टि से ज्ञानियों को सम्बोधित किया है कि—

सुझानी जीवा भजलो रे जिन इक्कीसवाँ .....

यह सम्योधन भव्य—जन को, जा ज्ञान के सन्मुख है, सुज्ञानी शब्द से किया गया है क्योंकि वही तत्त्व का भली प्रकार ज्ञान कर सकता है उस पर गहरा चिन्तन कर सकता है तथा उसके बाद प्रभु की गूढ आराधना कर सकता है। सुज्ञानी ही सत्य को समझ सकता है तथा चेतन्य को जाग्रत् बना सकता है।

मुक्ति, सौभाग्य एवं दुर्भाग्य पुण्य के प्रभाव और परिणाम में

मनुष्य का पुण्य और मन—पुण्य जब पुष्ट बनता है तो वह अपना सौभाग्य स्वयं बनाता है तथा अन्तिम समय में पुण्य का त्याग करके मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन उसी मनुष्य के पुण्य जब क्षीण बनते हैं— वह अपने भटके मन को काबू में नहीं कर पाता है तब उसी की असावधानी या पथभ्रष्टता उसके दुर्भाग्य को लाने वाली होती है। जैसी मनुष्य की चिन्तनधारा बनती है या बिगडती है, उसी के अनुसार उसके भाग्य का निर्माण होता है। जो निकाचित कर्मबध हैं, उनका तो फल भोगना ही पडता है, बाकी शुद्ध परिणामों का फल मोक्ष या स्वर्ग की ओर अवश्य ले जाता है।

यह शास्त्रपाठ है कि प्रभु के दिव्य वचनों को सुन कर श्रद्धावान् बने, सम्यक्त्वी बने, पुण्य की कामना करे, धर्म की भावना भावे तथा अन्तिम लक्ष्य मोक्ष को अपने सामने रखे, लेकिन विश्रामस्थल के तौर पर स्वर्ग की भी कामना करे। ऐसी भावना से आत्मा स्वर्ग से मनुष्य योनि में आकर अपनी कर्मठ साधना से मोक्ष की प्राप्ति कर सकेगी। अतः मन को उस दिशा में लगावे जिससे पुण्यवानी बधे, कर्मों का नाश हो तथा पवित्र जीवन के साथ परम स्वरूप की आराधना कर सके।

15

भावना और आचरण का मेल

जय जय त्रिभुवन धणी, करुणानिधि करतार
 शीतल चन्दन नी परे, जपता निशि दिन जाप।
 विषय कषाय थी ऊपनी, मेटो सब दुख ताप।।
 आर्त रौद्र परिणाम थी, उपजे चिन्ता अनेक।
 ते दुख कापो मानसिक, आपो अचल विवेक।।

परमात्मा के चरणो मे भव्य हृदय द्वारा अपने आन्तरिक उद्गारो को समर्पित करने का जो प्रसंग हे, वह प्रत्येक प्राणी के लिये उपादेय है। अन्तरात्मा की खोज मे जिस व्यक्ति का ध्यान लगता है, वह उस दिशा मे अबाध गति से आगे बढ़ता है और जीवन सम्बन्धी सम्पूर्ण रहस्यो का ज्ञान कर लेता है। इस विषय का उसको विज्ञान हो जाता है कि कौनसी बुरी प्रवृत्ति किस प्रकार आत्मा को कर्म-बध के चक्र मे फसाती हे तथा कौनसे विचारो से आत्मा आर्त एव रौद्र परिणामो मे भटक कर पतित बनती है? तब वह प्रभु को निवेदन करता है— हे भगवन्, मेरा मन आपके स्वरूप और अवस्थान मे रमण करना चाहता है तथा आप जैसी अखड आत्मिक शक्ति को प्राप्त करने का इच्छुक है, अतः मुझे बल दीजिये कि मैं अपनी विचार-श्रेणी पर नियन्त्रण पा सकू तथा अपनी भावना ओर आचरण का सुन्दर मेल बिठा सकू।

क्या आप भगवान् के हृदय में बसना चाहते हैं?

गहरी आन्तरिकता के साथ जब परमात्मा की प्रार्थना की जाती है तो प्रार्थी यही निवेदन करता हे कि वह भगवान् के हृदय मे बस जाए। भगवान् का स्वरूप जिस अखडित रूप मे रहा हुआ है, उस अखडता के बीच जो आत्मिक शक्ति व्याप्त होकर विद्यमान है, वही भगवान् का हृदय है और उसी हृदय मे निवास करने को प्रार्थी का मन इच्छुक बनता है। क्या आप भी भगवान् के इस हृदय मे बसना चाहते हे?

यद्यपि शरीर विज्ञान की दृष्टि से हृदय की स्थिति बाईं ओर फंफड़ों के बीच मानी जाती है, किन्तु वह प्रसंग यहाँ नहीं है। यहाँ हृदय से अर्थ लिया गया है प्रभु की अखण्ड आत्मिक शक्ति के पुज से। ज्ञानीजन उसको हृदयाकाश भी कहते हैं। इसे असख्य आत्म-प्रदेशों का पुज भी कह सकते हैं। आत्मा के असख्य प्रदेश माने गये हैं। उन प्रदेशों में जीवन-शक्ति होती है। आत्मा का विराट् रूप इन्हीं आत्म-प्रदेशों में समाया हुआ रहता है। भव्य आत्मा अपनी बुद्धि को उस दिशा में जाग्रत् बना कर कामना करती है कि हम परमात्मा के इसी परम हृदय को प्राप्त करें।

परमात्मा के उस परम हृदय में बसने अथवा उसे प्राप्त कर लेने में एक ओर जहाँ यह शरीर भी बाधक है, वहाँ सही एवं कर्मठ उपयोग लिया जाए तो यह शरीर इस लक्ष्य के लिये साधक भी बन सकता है।

मन की गति एवं भावना की शक्ति

भगवान् के हृदय में बसने की कामना है तो शरीर को उसके लिये साधक बनाना होगा। शरीर उस काम में कैसे साधक बनेगा? शरीर के साथ मन जुड़ा हुआ होता है। शरीर का चालक वस्तुतः मन होता है। मन जिस ओर शरीर को मोड़ना चाहता है, उस तरफ शरीर की गति बनती है। मन में यदि दृढ़ सकल्प बन जाए कि मुझे स्थिर और शान्त रहना है तो शरीर में भी कोई हलचल नहीं होगी। जब आपके शरीर में किसी भी प्रकार की चंचलता दिखाई देती है तो उसका अभिप्राय यही लिया जाएगा कि आपके मन में चंचलता पैदा हो गई है। मन जब चंचलता का संकेत देता है तो शरीर हलचल करता है। मन और शरीर की अवस्थाएँ इस प्रकार परस्पर सम्बन्धित होती हैं।

कभी मनुष्य सोचता है कि मन सर्वथा अलग है और शरीर सर्वथा अलग। इसलिये मन में पाप मत आने दो। मन में पाप नहीं हो और शरीर किसी तरह का पापकार्य करले तो हरकत नहीं। इस तरह सोचने का तात्पर्य यह होता है कि भावना ही मुख्य होती है। शरीर भले ही कहीं पर हो, इस भावना के सहारे ही किसी बात का निर्णय लेना चाहिये। किन्तु इस प्रकार का चिन्तन, विवेचन अथवा दृष्टिकोण सही नहीं है। जो शरीर की हलचल दिखाई देगी, उससे मन का और मन की भावना का अनुमान लगाना होगा। यदि शरीर किसी हिसक कार्य में जुटा हुआ है तो समझिये कि मन अलग नहीं है, शरीर का सहयोगी है। मन में अमुक भावना उठती है और वह भावना शक्तिशाली होती है, तो वह शरीर को तदनुसार कार्य में लगाने की प्रेरणा देती है। वह भावना तब

कार्य-शक्ति के रूप में परिणत होती हुई दिखाई देती है। मन और भावना की नियंत्रक होती है स्वयं आत्मा। इन सबका सम्बन्ध परस्पर जो जुड़ा हुआ है कि नियंत्रक आत्मा, चालक मन तथा भावना से चालित शरीर।

मन की जैसी गति होगी उसी रूप में भावना की शक्ति दिखाई देगी। शरीर के कार्य इस गति एवं शक्ति के अनुसार चलेंगे। इन सबको अपने अधीन रख सकने वाली आत्मा होती है, बशर्ते कि वह इतनी प्रबुद्ध तथा अपनी चालक शक्ति के प्रति जागरूक हो।

आत्मा, मन व शरीर के त्रिकोण में भावना के कोण

जैसे रेलगाड़ी का इंजिन चलता है तो उसे चलाने वाला होता है ड्राइवर, लेकिन वह इंजिन की मशीन को चलाये बिना तो इंजिन चला नहीं सकेगा। ड्राइवर जब हथके को घुमाता है तब इंजिन की मशीनें चलती हैं और वे उसके पहियों को गति देती हैं। चलता हुआ जो दिखाई देता है, वह इंजिन होता है। इसी प्रकार आत्मा को ड्राइवर, मन को मशीनें तथा शरीर को इंजिन मानकर इस उदाहरण को घटाइये। आत्मा का संचालन सर्वोपरि होता ही है। यह दूसरी बात है कि इंजिन को चला कर ड्राइवर नींद लेने लगे। वैसी हालत में इंजिन या तो अव्यवस्थित गति से चलेगा अथवा दुर्घटनाग्रस्त होगा। आत्मा भी जब जाग्रत नहीं रहती है तो मन और शरीर अनियंत्रित होने से पथभ्रष्ट हो सकते हैं, बल्कि अधिकांश में होते ही हैं। ड्राइवर को मशीनों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिये तथा उनके रखरखाव की मुस्तैदी भी। आत्मा यदि मन को अपने अधीन रखने का अभ्यास न करे अथवा मन की एकाग्रता की बारीकियां नहीं आजमावे तो मशीनों की तरह मन भी घोखा दे सकता है तथा इंजिन को बिगाड़ सकता है। चलते रहने के लिये इंजिन का मजबूत होना तो जरूरी है ही।

गति अबाध रूप से चलती रहे— इसके लिये तीनों में सन्तुलन आवश्यक है। इन तीनों को गति देती है भावना। वैसे ही आत्मा, मन एवं शरीर का सन्तुलन रखने वाली होती है भावना। ड्राइवर चलावे और भाव बनी हुई नहीं हो तो न मशीनें चलेगी और न इंजिन पटरी पर दौड़ेगा। भाव कैसे और कब कितनी लगाई जाए या छोड़ी जाए अथवा भाव कैसे और कब बनाई जाए— इसका नियंत्रण ड्राइवर के पास होना चाहिये। तभी ड्राइवर का नियंत्रण मशीन पर रहता है। इसी तरह भावना आत्म-प्रेरित हो तो मन पर आत्मा का पूर्ण नियंत्रण बना रहता है, जिससे मन के जरिये शरीर की हस्तगत का नियंत्रण भी आत्मा के पास ही रहता है। नियंत्रण का यह

सिलसिला जितना स्वस्थ होगा, विकास की गति उतनी ही स्वस्थ एव सुघड रहेगी और इस सिलसिले का बिगाड गति को विकृत बनायेगा।

सक्षेप मे आत्मा, मन एव शरीर का एक त्रिकोण मान लीजिये, जिसके सारे कोण भावना के कोण होते हैं।

प्रत्येक कार्य की प्रेरक भावना होती है

प्रत्येक कार्य को करने की प्रेरणा भावना से ही मिलती है। जिसकी जैसी भावना होती है, वैसी कृति एव फल-परिणति होती है। कार्य बाहर दिखाई देता है और उसी से भावना की परख होती है। शरीर यदि हिंसा का कोई कार्य कर रहा हो, तो सही अनुमान यही लगेगा कि उस शरीरधारी की भावना हिंसक हो रही है। पागल या नामसझ को छोड दे- बाकी यह अनुमान सही ही निकलेगा। हिंसा करते हुए शरीर मे अहिंसक मन या भावना का निवास होगा- यह सामान्य रूप से माना नही जा सकता है।

ससारी आत्मा जहा भावना या मन पर पूरा नियंत्रण नही रहने से शरीर की स्थिति को पूरी तरह सम्हाल नही पाती है, वहा छद्मस्थ साधक भावना या उपयोग को सयम साधना से नियंत्रित करता हुआ अपने शरीर को तदनुसार प्रयोग मे लेता है। उपयोग का अर्थ यहा विवेक या भावना से लिया गया है। मन की जैसी भावना या जैसा उपयोग होगा, उसी रूप मे शरीर का व्यवहार बनेगा। उपयोग आत्मा की शक्ति है जो मन को संचालित करती हुई शरीर को उसके अनुसार कार्य-प्रवृत्त बनाती है। किसी व्यक्ति के हाथ मे, कल्पना करे कि एक तलवार है और यदि उसका उपयोग किसी गायन की तरफ है तो तलवार वैसे ही रहेगी, कुछ कर नही पायेगी। तलवार की तरफ उपयोग जाएगा, तभी उसका उपयोग हो सकेगा। कारण, तलवार किसी की हिंसा करने का इरादा थोडे ही करती है- "वह तो जडतत्त्व है।"

जैसे तलवार नही समझती, वैसे ही आत्मिक-शक्ति के बिना हाथ भी कुछ नही समझता। यह हाथ स्वत नही उठता। उठाने वाली भावना है, उपयोग है। किस तरकीब से हाथ को उठाता है, किस तरकीब से ले जाता है और कैसे कोमल अंग को मल देता है, फिर भी इतना विवेक रखता है कि उस अंग को जरा-सी भी ठेस नही पहुचती है। इस प्रकार सावधानी ओर विवेकशक्ति रखने वाला हाथ नही होता है, बल्कि हाथ को संचालित करने वाली भावना होती है। यह उपयोग की शक्ति ही प्रत्येक कार्य की प्रेरक होती है जो द्रव्यमन मे होती हुई शरीर में व्याप्त होती है, तब शरीर पुण्य या पाप के कार्यों मे प्रवृत्त होता है।

जीवन के आचरण में दुर्भावना, असावधानी व दुर्घटना का अन्तर

इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन में आचरण का निर्माण अधिकांशतः भावना के आधार पर होता है। जब मन में किसी के प्रति दुर्भावना जागी हुई हो तो वह शरीर के माध्यम से उसका अनिष्ट करने में प्रवृत्ति करेगी। यदि पापकारी कार्यों की भावना प्रबल है तो वह शरीर को पापकारी कार्यों की उत्तेजना प्रदान करेगी ही। पापी मन अपने पाप में वचन और काया को भी डुबोता ही है। दुर्भावनापूर्ण आचरण मन, वचन और काया—तीनों को अशुभ कार्य के एक गठजोड़ में बाधता है।

असावधानी व दुर्घटना के रूप में ऐसा प्रसंग बन सकता है, जहाँ भावना तो पापकारी कार्य करने की नहीं होती है, उपयोग भी नहीं है, फिर भी गफलत में या बिल्कुल अनजान में कोई पापकार्य हो जाता है। जैसे गफलत या अनजान में पैर किसी जन्तु पर पड़ गया और वह मर गया तो वैसी हिंसा निकाचित कर्म—बन्ध कराने वाली नहीं होगी। कर्म—बन्धन अवश्य होगा, लेकिन उससे छुटकारा जल्दी हो जाएगा।

आपके सांसारिक व्यवहार में भी कानून मुख्यतः भावना की ओर पहले ध्यान देता है। कैसा भी अपराध हो और उसमें अगर अपराध करने की नीयत साबित नहीं होती है या वह अपराध अचानक दुर्घटना के रूप में हो जाता है तो उसमें दंड नहीं मिलता है। बुनियादी तौर पर यह माना जाता है कि अपराध का आधार दुर्भावना होनी चाहिये।

कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन में भावना का अत्यधिक महत्त्व होता है। यही भावना उच्च—श्रेणी की बनती जाए तो चन्द्र क्षणों में वह मनुष्य को मोक्ष की देहरी तक पहुँचा देती है और यही भावना जब नीचता की ओर बहे तो जीवन को पतन के गहरे गर्त में गिरा देती है।

भावना और आचरण का फलभोग आत्मा को लेना होता है

यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिये कि यदि शरीर का व्यवहार अशुभ काम में लग रहा है तो उस अशुभ काम की एवज में अशुभ कर्मों को बाधने वाली आत्मा होगी, न कि शरीर। शरीर तो स्वयं कर्मफल-भोग के रूप में आत्मा को मिलता है। आत्मा ही वास्तव में कर्ता होती है तथा फल की भोक्ता भी। इजिन पटरी से नीचे उतर जाएगा तो उसका दंड ड्राइवर को ही दिया जाएगा। कर्मबन्धन आत्मा ही करती है, किन्तु वह शरीर, मन और इन्द्रियों को माध्यम बना कर कर्मबन्धन करती है। जिस दूकान के नाम से दूकानदार कर्ज लेता है— उस कर्ज के लिये दूकान

जिम्मेदार नहीं होती। दूकानदार कई दूकाने बदल ले, तब भी कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी से वह छूट नहीं सकता है। वैसे ही यह शरीर रूपी दूकान है और मन, वचन, काया के योग उस दूकान के साधन, सामान आदि हैं। दूकानदार आत्मा है। आत्मा अच्छे या बुरे कर्म करती है तो उसे उसका फल-भोग- वह कई शरीर बदल दे- तब भी लेना ही पड़ता है।

शास्त्रीय दृष्टि से स्पष्ट उल्लेख है कि जहां मनुष्य के आन्तरिक जीवन की भावना धर्म करने की है- पाप का परित्याग करने की है तो वह मनुष्य अपनी भावना तक ही नहीं रहेगा, बल्कि उस भावना को वह अवश्य ही कार्यरूप में परिणत करेगा। उसको कार्यान्वित करने से मन, वचन एव काया के योगों में पवित्रता का संचार होगा। तब भीतर-बाहर के स्वरूप में एकरूपता आयेगी और वही एकरूपता भावना तथा आचरण में भी व्याप्त होगी।

भावना और आचरण का परस्पर प्रभाव

कभी कोई चिन्तक ऐसा सोच लेता है कि भरत महाराज ने अपने शीशमहल में केवलज्ञान प्राप्त कर लिया था तो वहां उन्होंने मन, वचन, काया के योग को सयमी आचरण में कहा परिवर्तित किया? केवल भावना ही भावना से केवलज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसा स्थूल बुद्धि से सोचा जा सकता है। जिनका गहन चिन्तन है। वे भावना और आचरण के परस्पर प्रभाव का सूक्ष्म दृष्टि से ही विश्लेषण करते हैं।

भरत महाराज अपने शरीर की दृष्टि से तो शीशमहल में खड़े थे और वही पर उनकी भावना का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन वह प्रादुर्भाव एक निमित्त से हुआ। उनकी अगुली से अगूठी नीचे गिर गई- शीशे में उन्हें दिखाई दिया कि अगूठी के गिर जाने से अगुली की शोभा घट गई है। इस पर उनकी भावना का प्रवाह चला। वे आगे बढ़े- एक-एक आभूषण उतारते रहे और नग्न सत्य का अनुभव करते रहे। तब शरीर-स्वरूप को उन्होंने गहराई से परखा। इससे उनके मन में अनिर्वचनीय भावना का जागरण हुआ और आध्यात्मिक धारा बह चली। वह धारा इतनी वेगवती हुई कि वह शीघ्र ही शरीर के अणु-अणु में व्याप्त हो गई- शरीर के अन्दर के प्रत्येक आत्म-प्रदेश में प्रवेश कर गई। हाथ में आत्म-प्रदेश है, आख की पलकों में आत्म-प्रदेश है, शरीर के प्रत्येक अंगोपांग में आत्म-प्रदेश है और वहां सयमी जीवन की भावना की उज्ज्वलता आत्म-प्रदेशों में आती है तो वह सर्वत्र व्याप्त होती है और सयमी भावना का परिणाम परिपूर्ण सिद्धान्त के रूप में परिणत होता है। वह रूप मन, वचन, काया की एकरूपता का बन

जाता है। प्रमत्त स्थिति में केवलज्ञान नहीं हो सकता है। अतः प्रमाद त्याग के साथ-साथ भरत महाराज की गुणस्थान-स्थिति ऊपर और ऊपर चढ़ती गई। केवलज्ञान प्राप्त होते ही भरत महाराज ने राजमहल छोड़ दिया और वे केवलियों की परिषद् में सम्मिलित हो गये।

यदि आत्म-भावना का संचार प्रत्येक अवयव में होता है और परिपूर्ण केवलज्ञान की स्थिति रहती है तो वैसा पुरुष ससार घर अथवा किसी स्थान में आबद्ध होकर नहीं रहता है। माता मरुदेवी के भावना-उत्थान के सम्बन्ध में भी भावना सम्बन्धी इसी सत्य को समझ लेना चाहिये। शुद्ध भावना की परिणति शरीर के प्रत्येक अवयव में होती है यानी कि प्रत्येक आचरण में होती है और उपयोग के साथ रहती है, तभी कोई सच्चा आराधक बन सकता है।

भावना और आचरण का मेल विवेक के धरातल पर

महावीर प्रभु ने शास्त्रों में सकेत दिया है कि शास्त्रों का कठ से उच्चारण करने से ही स्वाध्याय नहीं हो जाता है, उसके लिये भावों का मनन होना चाहिये। और मनन के बाद वह ज्ञान आचरण में उतरना चाहिये। इसीलिये उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान और क्रिया-दोनों के संयोग से संभव बताया है। इसे ही आप भावना और आचरण का मेल कह सकते हैं, किन्तु यह मेल तब तक कामयाब नहीं बनता, जब तक इसे विवेक के धरातल पर नहीं जमाया जाता। दशवैकालिक सूत्र में बताया है कि साधक की प्रत्येक क्रिया विवेकपूर्ण होनी चाहिये- वह हाथ-पैर, वाणी, मन-सबका संचालन विवेक एवं संयम के साथ करे। यह विवेक और संयम जब मन, वचन, काया के योग में समाता है तो सारे योग-व्यापार में एकरूप पवित्रता प्रवेश करती है।

विवेक के धरातल पर जब भावना और आचरण का शुभ परिणामों के साथ मेल होता है तो आत्मा ऊर्ध्वमुखी बनती है। ऊर्ध्वगति या उच्चगति अपनी ही भावना में रहती है क्योंकि भावना ही वचन एवं आचरण को ऊर्ध्व अनुरूप ढालती है।

भावना और ध्यान साधने से आराधना बढ़ती है

भावना में अशुभ परिणामों का ज्वर रहता है तो कल्पित अतः अतः रोद-ध्यान प्रबल बनते हैं किन्तु शुभ परिणामों का प्रभाव बढ़ने पर वे स्व-शुभल-ध्यान आत्मप्रदेशों में व्यक्त बनते हैं। जिन आत्मियों का उच्चतम मन रहता है, वे आत्मार्थ ससार को उच्चतम स्तर पर उठाते हैं। वे अपने-अपने कला को भावना न मानें- भावना का उच्चतम स्तर ही उच्चतम है।

विद्या को फलवती बनावें

जय, जय, जय भगवान्

जय जय जय श्री सिद्ध भगवान्

यह सिद्ध परमात्मा की स्तुति है। जो वीतराग हो गये तथा वीतराग होकर-जिन्होंने अपने-आप को सम्पूर्णतया मुक्त एव ज्योतिस्वरूप बना लिया, उन सिद्ध भगवान् के साथ कवि ने इस प्रार्थना में एकाकार होने की भावना व्यक्त की है। सिद्ध भगवान् के साथ एकाकार होने का क्या अभिप्राय है? आप जानते हैं कि आत्मा जब परमात्मस्वरूप का वरण करती है तो सिद्ध शिला पर विराजित हो जाती है। सिद्ध शिला पर सिद्ध आत्माओं का स्वरूप इस रूप में है कि ज्योति में ज्योति रूप सभी आत्माएँ वहाँ एकाकार बन जाती हैं।

सिद्ध परमात्मा के साथ अपनी आत्मा के भी एकाकार हो जाने की भावना रखने का तात्पर्य है कि यह आत्मा भी मोक्षगामी बने, कर्म-मैल से सर्वथा विमुक्त बन कर ज्योतिस्वरूप बन जाए।

इस एकत्व भावना की सफलता का अन्तरहस्य

सिद्ध प्रभु के साथ सिद्ध होने की दृष्टि से एकत्व साधना प्रत्येक भव्य आत्मा का चरम लक्ष्य माना गया है-लेकिन विचारणीय प्रश्न यह है कि यह एकत्व किस प्रकार साधा जा सकता है?

एकत्व का अर्थ होता है एकता के सूत्र का सम्पादन करना। सिद्ध भगवान् के साथ एकत्व साधना जाना परिपूर्ण स्थिति का प्रतीक है किन्तु इस एकत्व की परिपूर्ण स्थिति एकदम प्राप्त नहीं हो जाती है। यह एकत्व भी क्रमिक एव कठिन साधना का विषय होता है। इस समय मानव जीवन में बँटे हुए हैं तो इस एकत्व की साधना यहीं से प्रारम्भ हो जानी चाहिये। वैसे भी मानव जीवन को दुर्लभ इसीलिये कहा गया है कि साधना का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र यहीं जीवन होता है तथा इसी जीवन में उच्चतम उपलब्धियाँ और यहाँ तक कि सिद्ध स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है। इसी जीवन में एकत्व की साधना को भी सफलतापूर्वक साध सकते हैं।

यह मानव जीवन है तो पहले मानव-मानव के बीच एकत्व की स्थापना होनी चाहिये। यो तो उद्देश्य बहुत व्यापक है कि विश्व के प्राणीमात्र के साथ एकत्व की भावना बने और उस दृष्टि से मानव-मानव के साथ प्रारम्भिक रूप से इस एकत्व की भावना का निर्माण हो। लेकिन यह उद्देश्य भी कम व्यापक नहीं है। मानव-मानव को एकता के सूत्र में पिरो कर देखना-यह अति महत्वपूर्ण है। इसके लिये सबसे पहले अपने मानस में मानवता का धरातल बनना चाहिये और मानवता से परिपूर्ण सवेदनशीलता पैदा होनी चाहिये, जिसका अभिप्राय यह माना जाएगा कि आपके हृदय में प्रत्येक मानव साथी के लिये हित-कामना का उदय हो चुका है। जिसके प्रति हित कामना हाती है उसके सारे सुख-दुःख के साथ आपका मन जुड़ जाता है। जब इस प्रकार निर्लिप्त भावना से मन सम्पूर्ण मानव-समाज की हित कामना से सम्बद्ध हो जाता है तो वहा मानवीय एकत्व का सूत्र जुड़ गया है- ऐसा मानना चाहिए। मानव-जीवन एव मानवीय धरातल पर रहते हुए मानव-मानव के जीवन की सर्वांगीण एकता का सम्पादन किया जाए- यह इस जीवन का प्राथमिक लक्ष्य बनना चाहिए।

प्रत्येक मनुष्य के मन-मस्तिष्क में मानवीय भावना विशाल रूप में तभी अभिव्यक्त हो सकती है, जब वह अपने जीवन को सम्पूर्ण मानवता के साथ एकत्व की भावना के साथ जोड़ देता है। यह मानवीय एकता का सूत्र व्यक्ति-व्यक्ति से सम्बन्धित होता है, अतः व्यक्ति-व्यक्ति का आन्तरिक जीवन जितना स्वार्थ अहंकार एव अन्य विषम वृत्तियों से दूर हटकर समता के क्षेत्र में रमण करेगा तथा आत्मीय पवित्रता से अभिभूत बनेगा, उतना ही उसके अन्तःकरण में मानवीय एकता का सूत्रपात हो सकेगा।

मरा मानना है कि इस मानवीय एकता का प्रारम्भ आपके बाल-हृदय में ही हो जाना चाहिये, कारण बालक का हृदय इतना कोमल होता है कि उस पर जिस प्रकार के संस्कार डाल जायेंगे, वे ही पुष्ट बन जायेंगे तथा इस मानवीय एकता का आधार होगा उस प्रकार की विद्या का उपार्जन। बाल्यकाल में ऐसा शिक्षा विभाग तो मानवीय एकत्व का धरातल उसी भाँति निर्मित हो सकेगा।

सारे विद्यालय मानवता के मन्दिर बनें!

इस विद्यालय में और सारे विद्यालयों में छात्रों का विद्यादान देने का यह प्रारम्भ किया जाय है विद्यालय के संचालक और शिक्षक इस सत्य की समझें और इसे अपने विद्यालय में मानवीय एकता के संस्कार छात्रों में डालें।

जाते हैं या कि नहीं? प्रारम्भ से ही बालको के मन, मे जातिगत, सम्प्रदायगत अथवा अन्य प्रकार की विषमताओं की जमावट-तन्त्र हो और उन के घर के सस्कारों से, ऐसी कोई विषमता आ गई हो तो विद्यालयों में उन विषमताओं का निराकरण होना चाहिये।

बाल्यकाल सर्वाधिक सूक्ष्मग्राही काल होता है। अपने चारों ओर के वातावरण में वह जो-कुछ देखता है, उसे पकड़ने की चेष्टा करता है। उसके कोमल मन पर वातावरण की जो पहली छाप पड़ती है वह जम जाती है और उसका प्रभाव दीर्घकाल तक बना रहता है। इन्हे ही हम सस्कार कहते हैं। यह सस्कार-निर्माण पहले घर में होता है तो बाद में विद्यालय में। घर में माता-पिता एवं परिजनो का जो चरित्र बालक के सामने आता है, वह उसके गुणों या अवगुणों को ग्रहण करता है, लेकिन विद्यालय में वह जो देखता है, उसे भी सीखता है तथा उसे जो सिखाया जाता है, उसको भी सीखता है। इस दृष्टि से शिक्षा एवं शिक्षक—दोनों का भरपूर प्रभाव शिक्षार्थी के मन पर पड़ता है तथा विद्यालय में ग्रहण किये हुए सस्कारों के आधार पर उसके समूचे जीवन का निर्माण होता है।

शिक्षार्थी अपने जीवन में स्वयं सच्चा मानव तभी हो सकेगा तथा वह मानवता का पुजारी तभी बन सकेगा, जब उसे घर के बाद विद्यालय में मानवता के सस्कार मिलेंगे। उसके शिक्षकों का इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये मानवतापूर्ण चरित्र होना चाहिये तो शिक्षा पद्धति भी मानवीय गुणों को प्रेरित करने वाली होनी चाहिये। शिक्षा, शिक्षक एवं शिक्षार्थी की त्रिवेणी जब मानवीय गुणों से ओतप्रोत होगी, तब ही विद्यालय मानवता के मन्दिर बन सकेगा। ये तभी मानवीय एकता के सूत्रधार भी होंगे।

विद्या की व्याख्या तथा विद्या का वास्तविक आधार

विद्या की व्याख्या छोटी-सी है, लेकिन उसमें समग्र भारतीय दर्शन का सार भरा हुआ है। वह व्याख्या इस प्रकार है—

सा विद्या या विमुक्तये।

विद्या वही है, जो विमुक्ति के लिये हो। मुक्ति की प्रेरणा जिससे मिलती हो, विमुक्ति की राह जो दिखाती हो वही विद्या वास्तविक विद्या है। मुक्ति किससे? मुक्ति बन्धनों से, मुक्ति विकृतियों से तथा मुक्ति भौतिक तथा आत्मिक विषमताओं से। यह मुक्ति मिलती है स्वतंत्रता की अर्चना से, सद्गुणों की आराधना से तथा समता की साधना से। इस समता का वातावरण ससार में भी हो तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी। भौतिकता एवं

आध्यात्मिकता के क्षेत्र कोई परस्पर विरोधी क्षेत्र नहीं होते हैं बल्कि ये दोनों क्षेत्र एक-दूसरे के पूरक होते हैं। समता जब मन, वचन एव तन में समाविष्ट हो जाती है तो भौतिकता सदा आध्यात्मिकता से नियंत्रित होती है तथा आध्यात्मिकता निजत्व को विसर्जित कर भौतिकता को सर्वजनहिताय, सर्वजनसुखाय समर्पित कर देती है। यह विसर्जन एव समर्पण वही कर सकता है, जिसने सच्ची विद्या प्राप्त की हो।

विद्या का वास्तविक आधार मुक्ति की भावना पर टिका हुआ होता है। मुक्ति की भावना के साथ ग्रहण की हुई विद्या मुक्ति की दिशा में अग्रगामी बनाती है। विद्या का उद्देश्य जीवन की समग्र योग्यताओं का सम्पादन करना होता है। ये योग्यताएँ एकांगी नहीं होती हैं, सर्वांगीण होती हैं। विद्या मुक्तिदायिनी तभी बन सकती है जब वह जीवन के दोनों पक्षों को सुन्दर बनाने वाली हो। वह बाह्यपक्ष में भी सामर्थ्य प्रदान करे तथा आन्तरिक पक्ष को भी चैतन्य बना दे— तभी वह व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन को योग्य बना सकती है। विद्या के इस प्रकार दो रूप माने जा सकते हैं— एक व्यावहारिक शिक्षा तो दूसरी आध्यात्मिक विद्या। बाह्य जीवन को व्यावहारिक शिक्षा से स्वावलम्बन मिलता है तो आध्यात्मिक विद्या आत्मस्वरूप को उज्ज्वल बनाने का मार्ग दिखाती है। जीवन के दोनों पक्ष विकृतियों से विमुक्त बने— यह विद्या का फलितार्थ प्रकट होना चाहिये।

विद्या का फलितार्थ एवं विद्यार्थी की निष्ठा

जीवन के बाह्य एव आभ्यन्तर पक्ष विकृतियों से विमुक्त बनेंगे तो जीवन गुण-सम्पन्न बन जाएगा। इन गुणों में सबसे बड़ा गुण माना गया है विनय को और विद्या के लिये कहा गया है कि यदि उसमें वास्तविकता होगी तो विद्या का फलितार्थ सबसे पहले विनय के रूप में व्यक्त होगा—

विद्या ददाति विनय

नीतिकारों ने विद्यार्थी की प्रारम्भिक गुणसम्पन्नता की दृष्टि से ही संकेत दिया है कि जो विद्यार्थी बन कर विद्या ग्रहण करने लगा है तो उसकी पहली ही कसौटी यह है कि वह विनम्र बन जाना चाहिये। यदि विद्या का प्राथमिक प्रभाव विनय के रूप में प्रकट न हो तो विद्या की वास्तविकता में शका करनी होगी।

इस कथन में जीवन की महत्त्वपूर्ण परिणति का उल्लेख किया गया है कि विद्या के प्रभाव से विनय आना चाहिये, न कि अभिमान। जो किसी भी रूप में अपनी विद्या का अभिमान करता है अथवा कि अपना व्यवहार

अभिमानपूर्ण बनाता है उसे विद्वान ही कैसे कह सकते हैं? किसने कितना विद्याध्ययन किया और किसने नहीं किया— इसका पाठ्यक्रम की दृष्टि से तो परीक्षण विद्यालय की कक्षाओं में हो जाता है क्योंकि पाठ्यक्रम का सम्बन्ध तात्कालिक मस्तिष्क तक ही सीमित होता है किन्तु, विद्या का परीक्षण तो विद्यार्थी के जीवन से सम्बन्धित होता है तथा पग-पग पर उस की सफलता अथवा असफलता से अनुमान होता है कि उसे सच्ची विद्या मिली कि नहीं।

विद्यार्थी की विद्याग्रहण के प्रति कितनी निष्ठा है अथवा विद्या को वह किस रूप में आत्मसात् कर सका है— इसका परीक्षण उसकी विनयवृत्ति से ही किया जा सकता है। जिस छात्र के जीवन में विनय की उपलब्धि दिखाई देती है उपलक्षण से विनय के साथ-साथ उसके जीवन में अनुशासन एवं राष्ट्रीय चरित्र का भी विकास हो जाता है। अनुशासन स्वैच्छिक होकर उसके जीवन का अंग बन जाता है तथा उसके चरित्र में राष्ट्रीय गौरव का प्रतिबिम्ब झलकता है। परिवार, समाज एवं राष्ट्र के कल्याण की भावना उसके हृदय में बलवती हो जाती है। ऐसे गुणों को देने वाली विद्या के प्रारम्भिक स्वरूप का बीजाकुर जिस विद्यार्थी में अभिव्यक्त होने लगता है, वह कभी भी अनुशासन का उल्लंघन नहीं करता है। वह किसी बाहरी आतंक से अनुशासन को नहीं मानता है बल्कि अपनी आन्तरिक इच्छा से अनुशासित होता है। उसका अनुशासन आत्मानुशासन बन जाता है। व्यक्ति एवं समाज के जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्त्व माना गया है। प्रत्येक क्षेत्र में यदि अनुशासन व्याप्त हो जाए तो जीवन की सुव्यवस्था का कहना ही क्या? अनुशासन की आधारशिला पर तो एक राष्ट्र अपने स्वतंत्र अस्तित्व एवं उच्चतम विकास का निर्माण कर सकता है।

अभिप्राय यह है कि विद्यार्थी की निष्ठा यदि विद्या के फलितार्थ के साथ सच्चाई से जुड़ जाए तो सभी ओर गुणसम्पन्नता का वातावरण बनाया जा सकता है तथा मुक्ति के आदर्श को मूर्त रूप प्रदान किया जा सकता है।

वर्तमान शिक्षा पद्धति तथा शिक्षक-शिक्षार्थी का तालमेल

व्यावहारिक शिक्षा के उद्देश्य के सम्बन्ध में भी शिक्षाशास्त्रियों में बड़ा मतभेद था। कोई शिक्षा का उद्देश्य बालक को किसी दिशाविशेष में ले जाना मानता था तो कोई बालक का निर्माण राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार करना। किन्तु शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पथ पर जिन्होंने गहरा अध्ययन किया उन्होंने अपना मत प्रकट किया कि शिक्षा का उद्देश्य बालक का इन्द्रिय-विकासमात्र होना चाहिये। इन्द्रिय-विकास का अर्थ यह कि बालक

की चेतना का विकास— उसके सामर्थ्य का जागरण। सीधी भाषा में कहे तो यह कि बालक को जो शिक्षा खडा करदे, सन्नद्ध बना दे, वही पर्याप्त है। बालक स्वतंत्र होकर स्वयं ही अपनी दिशा का निर्णय ले।

शिक्षा के इस उद्देश्य को मानते हुए भी आज जिस प्रकार की शिक्षापद्धति प्रचलित है, वह बालक को किसी अर्थ में समर्थ नहीं बनाती तथा न ही उसके जीवन में स्वतंत्रता एवं स्वावलम्बन की प्रेरणा देती है। भारतीयों में दासता की वृत्ति को जीवित बनाये रखने की दुर्भावना से अंग्रेजों ने जिस शिक्षा पद्धति का निर्माण किया था, स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी उसमें वांछित परिवर्तन नहीं किये जा सके हैं। उस शिक्षा पद्धति की छाया में पलकर गुणसम्पन्नता की उपलब्धि तो दूर— छात्र प्रारंभ में ही दुर्गुणों को चुन-चुन कर अपनाने लगता है। आप सभी जानते हैं कि आज का विद्यार्थी—जीवन कितना विपथगामी बना हुआ है।

आधुनिक परिवेश में शिक्षण की जो स्थिति दृष्टिगत हो रही है, वह अनुशासन एवं विनय से रहित ही दिखाई देती है। अनुशासन एवं विनय के सद्गुण ओझल क्यों हो रहे हैं? इसका कारण है कि शिक्षापद्धति में अब भी उन आदर्शों का समावेश नहीं है, जिनका सम्बन्ध विद्या के सच्चे स्वरूप से होता है। इसी दोषपूर्ण शिक्षापद्धति का कुप्रभाव है कि किसी भी स्तर पर शिक्षक और शिक्षार्थी का तालमेल स्वस्थ नहीं है। शिक्षार्थी सर्वत्र विनयावनत न हो, वह भी सही लेकिन शिक्षक के प्रति भी उसके हृदय में विनय न रहे तो इससे शिक्षक के चरित्र का तथा ग्रहण की जाने वाली शिक्षा का किस रूप में मूल्यांकन किया जाए?

शिक्षक एवं शिक्षार्थी का तालमेल शिक्षा की स्वस्थ पद्धति में ही उपयुक्त रूप से बैठ सकता है। विद्या से विनय तभी मिलेगा, जब शिक्षक का चरित्र ऊँचा होगा तथा शिक्षापद्धति गुणाभिमुखी होगी। इसी अवस्था में व्यावहारिक शिक्षा सफलता देगी और वही आगे जाकर आत्मिक शिक्षा की अनुप्रेरणा प्रदान करेगी।

सच्चा विद्यार्थी ही सच्चा नागरिक एवं सच्चा साधक बनता है

सच्चा विद्यार्थी कौन? वही जो सच्ची विद्या सच्ची निष्ठा से ग्रहण करता है। जिसमें वृद्धजनों, शिक्षकों एवं गुरुजनों के प्रति विनय है, वह विद्यार्थी अपने समूचे जीवन में अनुशासन को भव्य रूप से स्थान देता है। शिक्षापद्धति यदि विनय एवं अनुशासन को प्रेरणा देने वाली हो तो उसमें प्रतीति भी अवश्य उत्पन्न होगी। इसीलिये संकेत दिया गया है कि विद्या से

विनय आता है तो विनय से प्रतीति उत्पन्न होती है कि विद्या व विनय मिलकर व्यक्ति की योग्यता तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इसलिये सच्चे विद्यार्थी का लक्षण विनय एव अनुशासन माना गया है। ऐसा सच्चा विद्यार्थी ही आगे जाकर सच्चा नागरिक एव सच्चा साधक बनता है।

आज का विद्यार्थी कल का राष्ट्र-निर्माता होता है। सच्चा विद्यार्थी ही जब जीवन की जिम्मेदारियों को ग्रहण करता है तो वह नागरिक के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी निष्ठा के साथ करता है। कल्पना कीजिये कि यदि सारे नागरिकों की वृत्ति कर्तव्यों के प्रति जागरूक बन जाए तो क्या वह राष्ट्र स्वर्गतुल्य नहीं बन जाएगा?

ऐसा ही विद्यार्थी जब ससार से विरक्त होकर आध्यात्मिक मार्ग पर अपने चरण रखता है तो वह निश्चय ही सत्य का साधक बनेगा। साधु कही ऊपर से नहीं टपकते वे वर्तमान समाज से ही आते हैं। यह सही है कि वे वैराग्य भावना से ससार को छोड़ते हैं लेकिन सम्पूर्णतया उस ससार के सस्कारों को छोड़कर थोड़े ही आते हैं? यदि ससार में सुन्दर सस्कारों के निर्माण की व्यवस्था है तो उन सस्कारों के साथ दीक्षित होने वाला साधना के क्षेत्र में भी सुन्दर प्रगति करेगा। वस्तुतः ससार एव धर्म के क्षेत्र पृथक्-पृथक् नहीं होते, वे अन्योन्याश्रित होते हैं तथा इस दृष्टि से ससार के सामान्य वातावरण का सुधार भी अभीष्ट होता है ताकि उसकी सही प्रतिच्छाया आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सही वातावरण की पृष्ठभूमि बना सके। इसके लिये शिक्षाप्रणाली में अपेक्षित सुधार लागू किये जाने चाहिए ताकि आरम्भिक जीवन में ही बालक को सच्चा नागरिक एव सच्चा साधक बनाने के लिये समर्थता के सस्कार प्रदान किये जा सकें।

शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता का अंकन उसके फल से किया जाए

जैसे किसी वृक्ष का महत्त्व उसके फल के स्वाद से आकां जाता है उसी प्रकार शिक्षाप्रणाली की गुणवत्ता का अंकन उसके फल से किया जाना चाहिये और यही सामान्य पद्धति है। आपको मलमल लेनी है तो आप जानते हैं कि बढ़िया मलमल किस मिल की होती है और उसी मिल की पहिचान से उस मलमल को खरीदते हैं तो मिल की ख्याति किस आधार पर है? मिल की ख्याति उसके उत्पादन से होती है। उसी प्रकार शिक्षाप्रणाली की गुणवत्ता भी उस के उत्पादन से जाननी होगी कि उस प्रणाली में प्रशिक्षित विद्यार्थी किस चरित्र के साथ तैयार होते हैं? इसी लक्ष्य के साथ मेरी राय में वर्तमान शिक्षाप्रणाली में कुछ प्रभावकारी सशोधन इस रूप में किये जाने चाहिए।

विद्या से विनय की प्राप्ति हो— यह पहली बात है, कारण वैसी प्रणाली से ही अनुशासन के भाव मूल में ही जन्म जायेंगे और वे विनय तथा अनुशासन के भाव विद्यार्थी के सम्पूर्ण जीवन में परिवर्तन ला देंगे। वह परिवर्तन निश्चय ही समाज, राष्ट्र व विश्व के वातावरण में शुभ परिवर्तन लाएगा ही।

शिक्षापद्धति में इस उद्देश्य के लिये नकल की भावना खत्म हो जानी चाहिये। पश्चिम से जो आता है, सब सोना होता है— यह मोहनिन्द्रा टूट जानी चाहिये। गुण सभी स्थानों से लिये जायें, लेकिन अपना निजत्व उनमें प्रमुखता से कार्य करना चाहिये। इस दृष्टि से हमें अपनी गुरुकुल पद्धति को स्मरण करना चाहिये तथा उसके मूलाधार पर ही नई शिक्षापद्धति निर्मित होनी चाहिये। इससे विद्यार्थी की कुशाग्रता बढ़ेगी, उसमें श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण होगा तथा शिक्षक एवं शिक्षार्थी परस्पर एकाकार हो सकेंगे। नई शिक्षापद्धति में धार्मिक व नैतिक शिक्षा का भी अपना स्थान होना चाहिये ताकि भावी जीवन में नैतिकता की बुनियाद मजबूती से टिकी रहे।

शिक्षापद्धति ऐसी न हो जो प्रशिक्षित बेकारों की फौज खड़ी करती रहे। एक दूरदर्शी योजना होनी चाहिये कि किस क्षेत्र में कितने प्रशिक्षितों की आवश्यकता होगी तथा अपनी रुचि एवं कुशाग्रता के आधार पर किस छात्र को किस क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाए? आज जैसे कभी इंजीनियरों की बेकारी बढ़ जाती है तो कभी डॉक्टरों की— इसमें दूरदर्शिता की कमी होती है। पढ़ कर विद्यार्थी बेकार रहे— वह अधिक मानसिक सन्ताप का कारण बन जाता है, बल्कि शिक्षा का नियोजन-क्रम इस प्रकार होना चाहिये कि बेकार भी अपने स्तर पर किसी-न-किसी उपयोगी काम में लगाया जाए। जब ऐसी सुव्यवस्थित पद्धति होगी तो सर्वत्र श्रम की महत्ता स्थापित हो जाएगी। शिक्षा का ही यह दिशानिर्देश होना चाहिये कि प्रत्येक नागरिक को अपना निर्वाह स्वयं के उपयोगी श्रम के आधार पर चलाना होगा। ऐसी अवस्था में ही श्रम के शोषण की वृत्ति समाप्त की जा सकेगी।

शिक्षापद्धति की मूल प्रेरणा यह होनी चाहिये कि विद्यार्थी सारे वातावरण को देखते हुए गुण-सम्पन्नता को सर्वाधिक महत्त्व दें तथा समाज व राष्ट्र के धरातल पर उसके व्यावहारिक जीवन में भी गुणवत्ता का ही मूल्य प्रमुख रूप से आका जाना चाहिये। इससे समाज व राष्ट्र की कार्य-पद्धति में आज जो दुराचरण व भ्रष्टता समाई हुई है और पैसे का जो प्रभाव सबसे ऊपर चलता है, उसका चलन बन्द होने लग जाएगा।

गुण तथा योग्यता प्रत्येक क्षेत्र के लिये निर्णायक बिन्दु होने चाहिए। सांसारिक वातावरण को इस रूप में सुधार सकने की अपनी क्षमता तथा गुणवत्ता के आधार पर ही शिक्षापद्धति के स्वरूप का सगठन किया जाना चाहिये तथा फल को देखते हुए सही फल लाने की नजर से उसमें अनुकूल सशोधन किये जाते रहने चाहिये।

विद्या को बाझ न रहने दें, उसे मुक्ति की दिशा में फलवती बनावें

सच्ची विद्या किसी भी क्षेत्र में बाझ नहीं रहेगी। उसका अनुकूल प्रभाव विद्यार्थी के जीवन में अवश्य ही दिखाई देगा। प्रश्न यही है कि शिक्षा का लक्ष्य साफ हो, शिक्षापद्धति उद्देश्यप्राप्ति के अनुरूप हो तथा शिक्षक शिक्षार्थी एवं शिक्षालयों में एकरूपता एवं सामंजस्य की व्यवस्था हो। यदि विद्या पढकर भी उसका समुचित फल विद्यार्थी के जीवन में न दिखाई दे तो यही समझिये कि उस पद्धति में कहीं-न-कहीं दोष रहा हुआ है जिसको दूर करने की तत्परता बरती जाए। यह विद्यार्थी का दोष नहीं है कि विद्यालय के बाद उसका जीवन कैसा बनता है, बल्कि यह राष्ट्र के कर्णधारों, समाज के नेताओं, शिक्षकों तथा अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे किस प्रकार के विद्यार्थी तैयार करते हैं?

अतः सभी उत्तरदायी क्षेत्रों में यह सजगता उत्पन्न हो जानी चाहिये कि शिक्षा के उद्देश्यों के अनुकूल परिवर्तन लाने में अब विलम्ब नहीं किया जाए। शिक्षा का मूल उद्देश्य यह है कि वह सर्व प्रकार की मुक्ति की दिशा में फलवती बने। इस दृष्टि से मनुष्य अपने सम्पूर्ण जीवन तक भी विद्यार्थी बना रहता है और अपनी सम्पूर्ण मुक्ति की साधना करता रहता है। आप विद्यार्थी तथा आपके जीवन को बनाने वाले सभी उत्तरदायी वर्ग शिक्षा के इस उद्देश्य को समझकर नई पद्धति ढालें तथा आप उस विद्या को मुक्ति की दिशा में फलवती बनावें— यही मेरी कामना है।

*****

17

आत्मिक अनुशासन का मूल्य

अश्वसेन नृप कुल तिलो रे, वामादे नो नन्द।

चिन्तामणि चित मे बसे रे, दूर टले दुख दन्द॥

जीव रे तू पार्श्व जिनेश्वर वन्द

जीवन मे उज्ज्वलता-प्राप्ति के लक्ष्य हेतु पार्श्वनाथ परमात्मा को वन्दन का प्रसंग है। जीवन की प्रारम्भिक भूमिका वन्दन है। वन्दन मे अनेको गुण समाये हुए है। वन्दन का मूल विनय होता है तो वन्दन से विनय की कोमलता बढ़ती है। विनय के अन्तर्गत ही अनुशासन की पद्धति का विकास होता है।

जहा विनय है, वहा अनुशासन है और जहा अनुशासन होता है, वहा प्रत्येक क्षेत्र मे तथा प्रत्येक प्रवृत्ति मे व्यक्ति का जीवन सुव्यवस्थित बनता है। विनय और अनुशासन— ये दोनो जीवन की साधना के मूल अंग माने गए हैं और इसी दृष्टि से इन दोनो आत्मिक सदगुणो का मूल्य आका जाना चाहिये।

विनय और वन्दन का अभिन्न सम्बन्ध

वन्दन का अर्थ है नमस्कार करना— झुकना। विवेकपूर्वक जब कोई झुकता है तो अवश्य ही वह किसी स्वरूप से— किसी गुण से प्रभावित होता है। यही प्रभाव मन मे नम्रता को जन्म देता है, तब भावना मे जिस विनय का प्रवेश होता है, वही विनय बाह्य प्रक्रिया मे वन्दन के रूप मे दिखाई देता है। इस दृष्टि से विनय एव वन्दन का अभिन्न सम्बन्ध है कि विनय के बिना किया गया वन्दन निरर्थक होगा। विनय की भावना एव वन्दन की क्रिया साथ मे जुड़कर ही वन्दन को वास्तविकता प्रदान करती है। विनय से वन्दन होता है तो वन्दन से विनय का सदगुण विकसित बनता है।

ससारी आत्माओं के लिये सामान्य रूप से पाप या दुर्गुण तो जैसे स्वभाव मे आ गये हैं यानी कि वे विभाव रूप मे चलते हैं और उनके लिये सदगुणों की उपलब्धि अभ्यास एव साधना से ही सभव बनती है। इसी प्रकार विनय का सदगुण भी बिना साधना के साधा नहीं जा सकता। मनुष्य के मन

मे मान ने-जो स्थान घेर रखा है उसे वहा से हटाये बिना विनय की प्रतिष्ठा कैसे की जा सकती है? मान कितना बडा दुर्गुण है तथा उसने ससारी आत्माओ को किस प्रकार अपने वश मे कर रखा है- इसका कम-ज्यादा अनुभव बहुत-सो को है। कुछ भोतिक प्राप्तिया हो जाती हैं कोई छोटा-बडा पद मिल जाता है अथवा कुछ ऊची शिक्षा तक चढ गये तो मनुष्य का मन मान से भर जाता है और वह उस मान मे अपने को ही सब-कुछ मानकर दूसरो की अवहेलना करने लग जाता है। यहा तक कि कुछ व्यक्ति धार्मिक क्षेत्र मे भी थोडी-बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, यदि वे भी विवेक नहीं रखे तो मान उनका भी पीछा नही छोडता है।

ऐसे मान को जो अपने मन से निकाल देता है, वही विनय के गुण को ग्रहण कर सकता है। मान मे जो अकड होती है- सिर तान कर चलने ओर बर्ताव करने की जो आदत होती है, वह तभी छूटती है, जब मन मे नम्रता के भाव आते हैं। जिसका मान नम जाता है, वही नम्र बन सकता है और कोई भी नम्र बनता है अपने से किसी महान् व्यक्ति के सामने ही। इसी कारण वन्दन को विनय का साधन माना गया है। वन्दन परमात्मा को किया जाता है, गुरु को किया जाता है और अपने से बडो को किया जाता है तो जब वन्दन किया जाता है, मन की वृत्तिया मृदुल बनती हैं और काया नमन करती है। यह वन्दन का अभ्यास ज्यो-ज्यो गहरा बनता जाता है विनय का सद्गुण भी मन मे स्थायी रूप से बस जाता है।

विनय धर्म का मूल होता है

महावीर प्रभु ने उदघोषणा की कि विनय धर्म का मूल होता है- विणयो धम्मस्स मूल। विनय को धर्म का मूल क्यो कहा गया है तथा धर्म क्या होता है? सीधे-सादे शब्दो मे धर्म कर्तव्य का नाम है। वे कर्तव्य जिनसे आत्मा हलकेपन का अनुभव करे- जिनसे उसके भीतर से आनन्द का झरना फूटे। उन कर्तव्यो का चाहे नैतिकता के रूप मे पालन किया जावे- चाहे आध्यात्मिकता के रूप मे- वे मनुष्य के मन को सन्तुलित एव उन्नत बनाते हैं। ऐसे धर्म का मूल विनय को बताया गया है।

धर्मरूप कर्तव्यो का आन्तरिकता के साथ तभी पालन किया जा सकता है, जब मन में विनय का भाव प्रबल बना हुआ हो। विनय का अर्थ होता है विशेष रूप से झुकना अर्थात् मान को मोड कर सुदगुण को ग्रहण करने की कोमल वृत्तियो का निर्माण। शरीर और मन मे जब मृदुलता छा जाती है तभी मनुष्य वन्दन भी करता है एव अपने कर्तव्यो के पालन की

दिशा में भी आगे बढ़ता है। मन की कोमल वृत्तियाँ साधना की कठोरता में परिणत होकर मनुष्य को शुद्ध रूप से आत्माभिमुखी बना देती हैं। ये कोमल वृत्तियाँ जहाँ मनुष्य को सरल चित्त वाला बनाती हैं, दूसरों के प्रति दयालु और सहयोगी भी बना देती हैं। इन कोमल वृत्तियों में रम कर मनुष्य का मन जहाँ अपने स्वार्थों से दूर होता है तो परोपकार के कार्यों में पूरी तल्लीनता से जुट जाता है। इन्हीं कोमल वृत्तियों का वाहक होता है विनय और इसी कारण इस विनय को धर्म का मूल बताया गया है।

धर्म का मूल जिसके हाथ में आ जाता है, उस को फिर उसके तने, टहनियों, पत्तों, फूल और फल प्राप्त करने में अधिक कठिनाई नहीं रहती है। मूल को जिसने मन में जमा लिया, वह धर्मरूपी वृक्ष को अपने भीतर अवश्य पल्लवित एवं पुष्पित कर सकेगा। विनय के सद्गुण का इसी रूप में महत्त्व आकर उसे हृदय में धारण करने का अभ्यास करना चाहिये।

अनुशासन का पालन क्यों और किस रूप में?

जीवन की मूल साधना के अगले रूप में विनय के साथ अनुशासन का भी क्रम है। अनुशासन किसे कहते हैं? जो धर्म का शासन है उसका अनुसरण किया जाए— वही अनुशासन है। शासन के पीछे चलो, वह अनुशासन। धर्म का शासन क्या है? वही जो कर्तव्यों का शासन है और वास्तव में वही जो निज की समुन्नत आत्मा का शासन है, क्योंकि कर्तव्यों के अनुपालन से, धर्म की साधना से आत्मा में जब उग्र जागृति उत्पन्न होती है और उस समय उससे जो निर्देश प्राप्त होते हैं मूल में उसे ही अनुशासन कहना चाहिये। आत्मा की आवाज है— वह अनुशासन है। जाग्रत आत्मा के अन्तःकरण से जो आवाज निकलती है, वह सदा सही दिशा में ले जाने वाली तथा उत्थान की ओर आगे बढ़ाने वाली होती है।

आत्मा की आवाज के शासन का जो अनुसरण करता है, उसे ही अनुशासन का निष्ठावान पालनकर्ता मानना चाहिये। किन्तु जब तक किसी व्यक्ति का इतना सहज विकास नहीं हुआ हो कि वह अपनी आत्मा की आवाज को सुन, पहिचान व समझ सके तो उस समय वह किस अनुशासन का पालन करे? यह प्रश्न आप लोगों के मन में उठ सकता है। जिसकी भी आत्मा की आवाज अपने से अधिक बलिष्ठ प्रतीत हो तो उस बलिष्ठ आत्मा का अनुशासन ग्रहण कर लेना चाहिये। अधिक परखबुद्धि का भी विकास न हुआ हो तो परमात्मस्वरूप का अनुशासन तो निश्चय बनकर ग्रहण किया जा सकता है। जिन्होंने अपने-आप को वीतराग बना लिया और जो आत्मसाधना

को परिपूर्ण बनाकर मोक्ष के वासी बन गये उनके आत्मस्वरूप को अपना पथदर्शक मान लेना चाहिये ताकि उस परम स्वरूप के प्रकाश में सुधर्म एव सुगुरु की पहिचान करके उनके शासन में चलने का अभ्यास बनाया जा सके।

इस प्रकार के अनुशासन का पालन आत्मवृत्तियों को उच्छृंखलता से दूर हटाता है। इन्द्रिया और मन मनमाने तौर पर ससार के विषयों में जब तक भटकते रहते हैं मनुष्य को अपने सच्चे कर्तव्यों का भान ही नहीं होता है तथा भान होता भी है तो उन पर चल पाना कठिन बना रहता है अतः इन्द्रियों और मन को व्यवस्थित रूप से सही मार्ग पर चलाने के लिये यह आत्माभिमुखी शासन अनिवार्य है।

अनुशासन इसी रूप में रहेगा कि जब भी इन्द्रिया और मन सही मार्ग से नीचे उतरे कि अन्दर से उनके निरोध की आवाज उठे और वे उसे पालने के लिये बाध्य हो जाये। वे उद्वेग न रहकर समय के पालनकर्ता बन जाये। मूल रूप में वे बाहरी झूठे आकर्षण से छूट कर अन्दर के आनन्द में इस प्रकार रम जावे कि अन्दर की ही आज्ञा को वे सुने और उसे माने। वे आत्माधीन बन जाये, यही अनुशासन है।

विनय और अनुशासन का पारस्परिक सम्बन्ध

विनय आत्मा का गुण होता है और अनुशासन आत्मा का शासन। किसी व्यक्ति का कहीं पर शासन कैसे और कब तक चलेगा, जब तक कि उसमें कोई-न-कोई विशिष्ट गुण विद्यमान रहेगा। गुणहीन व्यक्ति सही अर्थ में कभी शासन नहीं कर सकेगा। उसी तरह आत्मा का शासन भी तभी स्थापित हो सकेगा, जब उस आत्मा के भीतर कर्तव्य का बोध हो— धर्म की सज्ञा हो। यह बोध उत्पन्न होता है सदगुणों के विकास से, कर्तव्य के प्रति निष्ठा—भावना से। इन सदगुणों का मूल सदगुण है विनय जो अपनी कोमलता के साथ सदगुणमय पृष्ठभूमि का निर्माण करता है। जहाँ विनय का विकास हो जाता है, वहाँ सच्चे अनुशासन की भी स्थापना हो जाती है। इस दृष्टि से दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध प्रगाढ़ होता है।

इसे इस रूप में कह सकते हैं कि विनय के कंधों पर चढ़कर ही अनुशासन का वर्चस्व प्रभावशाली दिखाई देता है। जो अनुशासन का भाव किसी आतक की भूमिका पर पैदा होता है, वह स्थायी नहीं बन सकता तथा वैसे भाव से आत्मविकास की स्थिति भी नहीं बनती है। अनुशासन का भाव जो अन्दर से पैदा होगा वह स्थायी भी बनेगा तथा आत्मजागृति का कारण

भी होगा। अन्दर से पैदा होने वाला अनुशासन सदा विनय के सद्गुण के आधार पर विकसित होता है। अनुशासन में मनुष्य को झुकना होता है और वह झुकना जब विनय से होता है तो वह निस्वार्थ रूप से होता है तथा वह झुकना दूसरो का सम्बल बनता है। आतक या भय से जो झुकता है, वह विवशता से झुकता है और भीतर ही भीतर 'दुर्भावनाओ का तानाबाना बुनता रहता है।

अतः अनुशासन विनय की भूमिका पर आना चाहिये। मन की कोमल वृत्तियो तथा शरीर की सेवापूर्ण प्रवृत्तियो के साथ जब समुन्नत आत्मा का अनुशासन स्थापित होता है तो वास्तव में जीवन की सम्पूर्ण साधना का वह मुख्य अंग बन जाता है।

विनय एवं अनुशासन से जीवन का भव्य निर्माण

विनय और अनुशासन-रूप जीवन के इन दोनो मूल अंगो की पूर्ति कर ली जाए तो मनुष्य सच्चे अर्थों में मानव-धर्म का पालन कर सकता है, नैतिकता को जुटा सकता है तथा भव्य तरीके से जीवन का निर्माण कर सकता है। इन दो अंगो की कमी जीवन की कमी है। इन दो के अभाव में मनुष्य स्वच्छन्द बनता है और कुव्यसनो में पडकर जीवन को नष्ट कर देता है। उसको इसका भी खयाल नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? कुसगति की चपेट जल्दी लग सकती है और सुसगति का अवसर जल्दी नहीं आता है। इसका कारण यह है कि यह आत्मा अनादिकाल से कुसगति में चलती रही है— वह कुव्यसनो की अभ्यस्त बनी हुई है। आत्मा को इस मार्ग से दूर हटाने के लिये विनय और अनुशासन की आवश्यकता है कि आत्मा का रुझान सद्गुणो की तरफ मुड़े।

आत्मा यदि विनय एवं अनुशासन की अभ्यस्त बन जावे तो अधिक प्रयास के बिना ही दुर्गुणो से मुक्ति मिल जाएगी तथा उसका स्थान फिर सद्गुण घेर लेगे। फिर तो सहसा जीवनयात्रा सही मार्ग पर चल पड़ेगी। पटरी पर से गाडी नीचे उतर जाए तो उसे फिर से पटरी पर चढाने की जरूरत रहती है। वापिस चढाने में समय लग सकता है, कठिनाइया आ सकती हैं तथा पुरुषार्थ करना पड सकता है लेकिन पटरी पर चढ जाने के बाद तो मामूली संकेत ही पर्याप्त होता है।

वैसे ही अभी जीवन की गाडी पटरी से उतरी हुई है और दुर्घटना घटने का खतरा हर समय बना हुआ है। जीवन की गाडी की क्या दुर्दशा बनी हुई है— इसका विज्ञान भी मनुष्य के मस्तिष्क में नहीं आ पा रहा है। जब बूढ़े

व्यक्तियों के मस्तिष्क में भी गन्तव्य स्थान का निर्णय नहीं है तो वे अपनी सन्तान को सही दिशा में कैसे मोड़ सकते हैं? वे स्वयं बिना सड़क के इधर-उधर गोते खा रहे हैं— कभी पगडंडिया मिलती है मगर सड़क का रास्ता नहीं मिलता है तो वे बच्चों को कैसे चला सकते हैं?

आज इस सड़क की जरूरत है। इस पर बच्चे भी आसानी से चल सकते हैं। बुजुर्ग उनकी उगली, पकड़ कर प्रारंभ में चलावे लेकिन जल्दी ही वे स्वयं भी चलने में समर्थ बन सकते हैं। यदि बुजुर्ग शुरु से ही ऊटपटाग रास्ते पर पड़ गये सो पड़ गये, लेकिन वे बच्चों को तो सावधानी दिला सकते हैं कि मैं मार्ग भटक गया हूँ, तुम लोग सही मार्ग पर चलो। सही मार्ग पर चलने या चलाने की स्थिति ही विनय और अनुशासन की स्थिति है।

विनय और अनुशासन की स्थिति में कमी क्यों आई है?

बच्चों में विनय और अनुशासन की स्थिति में कमी क्यों आई है— इसके बारे में आपने कभी सोचा और अनुसंधान किया है? इसका कारण है बुजुर्गों के जीवन में विनय और अनुशासन के व्यवस्थित रूप का अभाव। जिस परिवार में बड़े इस मार्ग पर चलते हो तो फिर छोटे को अधिक शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जहाँ बड़े और बुजुर्ग सदस्य विनय और अनुशासन की भूमिका पर नहीं चलते, वहाँ बच्चों में भी वैसे ही विपरीत संस्कार जम जाते हैं। बच्चा तो केमरे की फिल्म के तुल्य होता है जिस पर आपके चित्र उभरते जाते हैं। आप यह नहीं सोचते कि जिस प्रकार के विनय एवं अनुशासनपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा बच्चे से रखी जाती है, वैसे ही व्यवहार का आप भी अभ्यास करें। स्कूलों में बच्चों से डायरी भरवाई जाती है। मैं कहता हूँ, बुजुर्ग भी डायरी भरें कि उनके जीवन में विनय और अनुशासन के प्रसंग से कितनी नियमितता या अनियमितता है? ऐसा करने से बच्चों का डायरी भरना भी सार्थक बन सकेगा।

बच्चों में प्रारंभिक संस्कार उनके माता-पिता से आते हैं। इसमें भी माता के संस्कार मुख्य होते हैं। माता-पिता यदि अपने व्यवहार में कालापन दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं या अन्य प्रकार से दुराचरण का सेवन करते हैं तो बच्चे में भी वैसे संस्कार पनपेंगे और इसके विरुद्ध माता-पिता का व्यवहार शुद्ध व पवित्र होगा तो बच्चे में भी विनय एवं अनुशासन के संस्कारों का समावेश होगा।

आप सभी वृद्धावस्था में हो तब भी अपने व्यवहार को सुधारने तथा विनय व अनुशासन को अपने जीवन में विकसित बनाने के बारे में निराश होने

की आवश्यकता नहीं है। पाश्चात्य देशों की व्यर्थ की बातों की तो नकल की जाती है लेकिन महत्त्व की बातों को भुला दिया जाता है। मैंने सुना है कि कई देशों में वृद्ध भी नई-नई बातों को सीखने में रुचि लेते हैं। एक देश में १५२ वर्ष का वृद्ध अपने पड़पोते के साथ स्कूल में पढ़ने जाने लगा। ऐसी रुचि मनुष्य के मन को कभी भी वृद्ध और निराश नहीं होने देती है। वृद्धों और महिलाओं के मन में ऐसी रुचि जाग जाए तो विनय एवं अनुशासन की स्थिति में जो कमी दिखाई दे रही है उसकी पूर्ति ही नहीं हो जाएगी बल्कि यह स्थिति अत्यन्त विकसित बनकर जीवन को भव्य रूप दे देगी।

विनय और अनुशासन का जीवन में मूल्य

वरस्तुत यह स्वयं के अनुभव का ही विषय है कि जीवन में विनय एवं अनुशासन का कितना मूल्य है? ज्यो-ज्यो आचरण इस दिशा में बढ़ता है त्यो-त्यो इनकी व्यापकता का अनुमान होता है और जब इनका प्रभाव पीढियों तक देखा जाता है, तब समझ में आता है कि जीवन के मूल ये दोनों अग अमूल्य हैं।

विनय और अनुशासन को अपनाने के बाद नैतिकता की वृत्ति एवं प्रवृत्ति सुदृढ बनती है। जीवन-निर्वाह की यथार्थ कला तभी पनपती है और उससे ही समाज और राष्ट्र में काया-पलट किया जा सकता है। एक स्थान पर एक घटना देखने को मिली। एक वकील रेल में मुसाफिरी कर रहे थे। टिकिट देखने वाले ने उनसे टिकिट मागा। टिकिट निकालने के साथ एक दस का नोट भी बाहर निकल आया और नीचे गिर गया। उनको इसका ध्यान नहीं रहा। पास में बैठे हुए एक व्यक्ति ने धीरे से उस नोट को उठाकर अपनी जेब में रख लिया। इस काम को पास में बैठे एक बच्चे ने देख लिया। बच्चे ने उससे कहा कि यह नोट उसका नहीं है, वकील साहब का है सो वह उसे उनको दे दे। पहले तो वह व्यक्ति झगडा लेकिन बाद में शर्मिन्दगी के साथ उसको वह नोट लौटाना पडा। एक बच्चे के नैतिक सस्कारों ने इस तरह अपनी शक्ति का परिचय दिया।

आपके बच्चे भी नैतिक सस्कारों वाले बने, अपने जीवन में विनय एवं अनुशासन को अपनावे, इसके लिये आप बुजुर्गों को चेतना होगा, तथा अब भी अपने जीवनक्रम को बदलने का प्रयास करना होगा। क्या आप रोज आत्मालोचना करते हैं, सामायिक और प्रतिक्रमण का नियम निबाहते हैं और चौदह नियम चितारते हैं? यदि ऐसा करते हो तो आपको अपने जीवन पर एक दृष्टि डालने का अवसर मिल सकता है और उसके अनुसार आप अपने जीवन में विनय

तथा अनुशासन की दिशा में आगे बढ़ने के लिये आवश्यक परिवर्तन ला सकते हैं।

पुष्ट आधारशिला तो जीवन का पुष्ट निर्माण

विनय और अनुशासन की आधारशिला यदि पुष्ट बन जाती है तो जीवन का पुष्ट निर्माण सरल हो जाता है। यह विनय से आने वाला अनुशासन व्यक्ति के ही जीवन को नहीं, अपितु सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन को भी परिवर्तित कर देता है। इसका मूल कारण यह है कि विनयी व्यक्ति सामने वाले के दुर्व्यवहार से विक्षुब्ध नहीं होता, बल्कि उसे सुधारने की दृष्टि से उसके सामने भी नम जाता है और उसके दिल पर असर करता है। आप जब नम्रता दिखाते हैं तो मनोभावों के विकृत न बनने से आपका तो हित ही होता है लेकिन सामने वाला भी उस नम्रता से प्रभावित होकर अपने में अनुकूल परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। परिवर्तन की ऐसी सुखद धारा ही समाज और राष्ट्र को बदलती है।

आप अपने जीवन में विनय एवं अनुशासन को सच्चे हृदय से अपना कर ऐसा परिवर्तन लाइये जिससे आपके आत्मविकास की आधारशिला पुष्ट बन सके। उस आधारशिला पर फिर आपके जीवन का निर्माण स्वतः ही पुष्ट बन जाएगा।

*****

18

दुःख का हेतु अपने ही भीतर

‘विश्वसेन’ नृप कुल तिलो रे, वामादे नो नन्द ।
चिन्तामणि चित्त मे बसे रे, दूर टले दुख द्वन्द्व ॥
जीव रे तू पार्श्व जिनेश्वर वन्द

पार्श्वनाथ परमात्मा की वन्दना करने के लिये कवि ने भव्य जीवो को सकेत दिया है कि पार्श्वनाथ पारस के समान है। वे चिन्तामणि के तुल्य हैं कि जिसके चित्त में बस जाते हैं तो उस चित्त के जितने भी दुःख और द्वन्द्व होते हैं वे दूर भाग जाते हैं। परमात्मा को अपने अन्तःकरण में बसाना अपार समाधियों को हृदय में प्राप्त करना है। प्रभु के बिराजने से सारे कष्ट-क्लेश स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं।

अपने हृदय के आसन पर प्रभु को विराजमान कैसे करें?

किन्तु प्रश्न यह है कि इन परमात्मा को अपने अन्तःकरण में किस प्रकार बैठावे— अपने हृदय के आसन पर प्रभु को विराजमान कैसे करे? पहले सोचिये कि प्रभु कहा है— किस स्थल पर है, जहाँ से उनको उठाकर हृदय के आसन पर बिठा सके? इस प्रकार का प्रश्न मनुष्य के मन में खड़ा हो सकता है, लेकिन इस प्रश्न का समाधान तात्त्विक चिन्तन के माध्यम से ही प्राप्त हो सकेगा।

पार्श्वनाथ अथवा अन्य तीर्थंकर देव जिन्हें हम परमात्मा के नाम से सम्बोधित करते हैं, वे तो सिद्धक्षेत्र में विराजमान हैं और वही पर प्रतिष्ठित हैं। न वे यहाँ आते हैं और न कोई उन्हें यहाँ बुला सकता है और इस दृष्टि से न कोई उन्हें अपने अन्तःकरण में बिठा सकता है। परमात्मा अपने ज्ञान में ससार को देखते हैं, किन्तु ससार में पुनः कभी भी नहीं आने वाले हैं। उनमें इतनी अनन्त शक्ति है कि वे सारे ब्रह्मांड को गोद की तरह फेंक दें, लेकिन वे निरन्तर अपनी वीतराग दशा में रमण करते रहते हैं।

परमात्मा तो सिद्ध क्षेत्र के अविचल वासी हैं, लेकिन उनका पावन स्वरूप तो सम्पूर्ण ससार के सामने स्पष्ट है और खास तौर पर जो आत्म-स्वरूप

के गहरे चिन्तन से परमात्म-स्वरूप का ध्यान लगाते हैं, वे अनुभव करते हैं कि सम्पूर्ण कर्ममुक्ति के बाद आत्मा जिस उज्ज्वलतम स्वरूप का वरण करती है, वही सच्चे अर्थों में परमात्म-स्वरूप होता है। उस परम पावन स्वरूप को हृदय में बसाना ही अन्योक्ति से प्रभु को अपने हृदयासन पर विराजमान करना है।

परमात्म-स्वरूप भी हृदय में कब बसता है? ससारी आत्माओं के लिये यह स्थिति भी साधना से साध्य होती है। जब मनुष्य अपने वर्तमान जीवन पर दृष्टिपात करता है, उसकी आलोचना करना सीखता है तभी अपने आत्मस्वरूप पर चिन्तन करने की वृत्ति भी बनाता है। यह चिन्तन ही उसे भीतर देखने की दृष्टि देता है जिस दृष्टि से वह अपने स्वरूप को भी देखता है तथा परमात्म-स्वरूप को भी देखता है। इस दृष्टि के विकास के साथ ही यह आन्तरिक अनुभूति होने लगती है कि प्रभु अपने हृदय के आसन पर विराजमान हो गये हैं।

परमात्मा का स्वरूप अपने ही भीतर मौजूद है!

इससे भी ऊपर सत्य यह है कि परमात्मा का स्वरूप कहीं बाहर से नहीं आता, वह तो अपने ही भीतर मौजूद रहा हुआ है। यदि ऐसा नहीं होता तो ज्ञानी जन प्रभु को अपने हृदय में बसाने की बात नहीं कहते। चिन्तन के क्षणों में जब आन्तरिक अनुभूति सुस्पष्ट बनती है तो ज्ञात होता है कि परमात्मा का स्वरूप हमारे अपने ही पास उपलब्ध है, उसे सिद्धक्षेत्र से अथवा किसी अन्य स्थान से उठाकर लाने की आवश्यकता नहीं है। बुलाने के लिये कष्ट करने की भी जरूरत नहीं है और न ही कवि का ऐसा संकेत है। कवि तो नय की दृष्टि से कथन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो परमात्म-स्वरूप आपके ही भीतर रहा हुआ है, उसे प्रकट करना ही प्रभु को अपने अन्तःकरण में बिठाना है।

सोचिये कि आप कौन हैं? आपसे पूछा जाए कि यह हाथ किसका है तो आप बतायेंगे कि यह हाथ मेरा है। आपका हाथ आपके कितना नजदीक है? आपका पैर भी कितना समीप है? आपकी आंखें आपसे नजदीक हैं कि दूर? आप कहेंगे कि नजदीक हैं। उसी तरह कान आपसे नजदीक हैं या दूर? वे भी नजदीक हैं। यहाँ पर अन्य मनुष्य बैठे हैं, इनकी अपेक्षा आपके शरीर के अग आपके अधिक नजदीक हैं, लेकिन आपको गहराई के साथ अनुभव होगा कि परमात्मा इन सबसे भी अधिक आपके नजदीक है। आपके लिये यह आश्चर्य की बात होगी कि आप इन अग-प्रत्यगों को देख रहे हैं—

इनको अपना समझ रहे है, किन्तु अत्यन्त समीप मे रहे हुए परमात्मा को पहिचान नही रहे हैं।

आपकी अपनी आत्मा का जो तत्त्व है, वस्तुतः मूल मे वही परमात्मा का तत्त्व है। वह तत्त्व सासारिक कामनाओ और वासनाओ के नीचे दब गया है, इस कारण अपने ही भीतर मौजूद स्वरूप दिखाई नही देता। बाहरी पदार्थों की उलझने इतनी टेढ़ी बन गई है कि अपने ही भीतर झाकना भूल गये हैं तथा साँचते है कि परमात्मा कहा हैं तथा उसे अन्तःकरण मे कैसे बैठावे? विपरीत स्थिति यह है कि भ्रमित-मति इन्सान दुःखो के भारी दलदल मे फसा हुआ है।

अनन्त आनन्द को मूलकर अपार दुःखों को क्यों भोग रहे हैं?

जैसे एक नादान व्यक्ति के पास अनमोल हीरा हो, लेकिन उसकी कीमत नही पहिचानने से वह उसको केवल काच का टुकडा समझता है, अज्ञानवश लाखों रुपयो की सम्पत्ति पास मे होने के बावजूद वह भूखो मरता है। कारण हीरे को वह हीरे के रूप मे पहिचनता ही नही है। उसी तरह अपने ही परमात्मस्वरूप को नही पहिचानने के कारण यह आत्मा इस ससार के बाह्य पदार्थों के लिये भटकती है। यह इस आत्मा का भारी अज्ञान है। जिस परमात्मस्वरूप को चीन्ह कर अनन्त आनन्द का रसास्वादन किया जा सकता है, उसे ही भूल कर वह अपार दुःखा को भोग रही है। ऐसी ही अज्ञान दशा के कारण सारा विश्व नाना प्रकार के दुःखो मे उलझा हुआ है।

कोई भी मनुष्य हकीकत मे एक पल के लिये भी दुःख को नही चाहता है फिर भी इस ससार मे वह प्रतिपल दुःखो को भोग रहा है। जानते है कि ऐसा क्या हाता है? मनुष्य दुःख चाहता तो नही है, लेकिन वह काम दुःख पैदा होने के करता है तो भला फलरूप मे दुःख पैदा हुए बिना कैसे रहगे? और यह दुःखा का फल मिलता ही रहगा जब तक अपने ही भीतर रहे हुए परमात्मस्वरूप का न पहिचान ले और उसे प्राप्त करने की तीव्र आकाक्षा ना बना ले।

महावीर प्रभु न राकत दिया है कि इस आत्मा के लिये दुःख अहितकर है। कार्य उतना अहितकर नही हाता यदि कारण अहितकर नही है। दुःख स्वयं अहितकर नही है जितना कि दुःख के कारण अहितकर हाता है। यदि कारण का ही नही समझा जाए और उसको अपनाकर चला जाए तो काम अपरम ही पैदा बनगा। ससार के ये सार दुःख उनके कारणा से सम्बन्धित है। मनुष्यान का नयः चना का इस दृष्टि से सम्बन्धन यही है कि

दुख के कारणों को जाना जाए क्योंकि वे ही उनके लिये अत्यन्त अहितकर हैं। कारण को न समझ पाने से ऐसा दुख का कार्य बनता है, जिससे मनुष्य व्याकुल होकर अपनी चेतना को अधिकाधिक शिथिल बनाता जाता है।

कारणों को न समझना तथा समझ कर भी उन्हें दूर नहीं करना—यही आत्मा का सबसे बड़ा अज्ञान है। इसी अज्ञान के कारण वह अनन्त आनन्द को भूल कर अपार दुखों को भोग रही है। दुख के हेतु के विरुद्ध आत्मा का ज्ञान तथा साधना का चरण गतिशील बनना चाहिये।

दुःख के हेतु को पहिचान कर उसे दूर करे तो दुःख नहीं होगा

दुखों के कारणों को कैसे पहिचानें? वे कारण कहा हैं— दूर हैं या नजदीक हैं? सामान्यतया यह सोचा जाता है कि अमुक—अमुक व्यक्ति उसके दुखों के कारण हैं— यह पत्नी मुझे कष्ट देती है— यह पुत्र मुझे सुख नहीं देता अथवा वह पड़ोसी मुझे दुखी बनाता है। समीप में रहने वालों को उनके विभिन्न व्यवहारों के कारण कोई अपने दुखों का कारण मान लेता है। यदि पड़ोसी का स्वभाव दुख देने का है तो देखिये कि क्या वह सभी को दुख देता है? जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना होता है तो जो भी उसका स्पर्श करेगा उसको वह जलाएगी। यदि पड़ोसी का स्वभाव सबको दुख देने का नहीं है तो आपको अपने ही लिये सोचना पड़ेगा। परिवार के सदस्य भी प्रायः दुख नहीं, शान्ति देने की चेष्टा करते हैं। फिर भी आपको उनसे दुख का अनुभव होता है तो आपको अपने ही ऊपर चिन्तन करना होगा। इसका अर्थ यह निकलेगा कि आपके ही भीतर दुखों के कारण विद्यमान हैं, जिन्हें आप समझते नहीं हैं और वे कारण ही एक या दूसरे का निमित्त पकड़ कर आप को बराबर दुखी बनाते रहते हैं।

दुखों के वे कारण आपके ही भीतर घुसे हुए हैं, जिनसे आपके मन की विचित्र दशा बनी हुई है। मन की दशा विचित्र इसलिये कि दुख पाते हुए भी उसके कारणों का ज्ञान नहीं होता तथा उस अज्ञान-अवस्था में अधिकाधिक दुखों की सृष्टि होती रहती है। इस अवस्था में परमात्मा की समीपता भी दूर होती जाती है। पड़ोसी की नजदीकी से अलग हट रहे हो परिवार के सदस्यों से दुश्मनी बाध रहे, हो और परमात्मा की समीपता को भी खो रहे हो ऐसा अज्ञान क्या आप को पतन के गहरे गर्त में नहीं गिरा देगा? वास्तविक कारणों को न समझ कर उन कारणों का आरोप दूसरों में किया जाता है तो अकारण मन में उनके प्रति वैर—विरोध एवं राग—द्वेष की दुर्भावना पैदा होती है और उससे विकारी भाव इतने कलुषित बन जाते हैं कि

वे अशुभ भाव नये-नये भावी दुखों के कारण बन जाते हैं। ऐसे अहितकर कारणों के अधीन बन कर मनुष्य एक जीवन में ही नहीं— जन्म-जन्मान्तर के लिये दुखों की लड़ी बाध लेता है। उन्हीं कारणों की गति निरन्तर चलती रहती है तथा फलस्वरूप दुखों का क्रम भी बराबर चलता रहता है।

इसीलिये प्रभु का सकेत है कि दुखों के हेतुओं को पहिचानो, समझो तथा समझकर उन हेतुओं को हटाने की चेष्टा करो, जिससे दुखों का क्रम बन्द हो जाए। दुख भोगों और उसके कारणों की जानकारी नहीं लो तो उन दुखों को दूर करने का प्रयास सफल ही कैसे बन सकता है?

दुःखों का हेतु तथा परमात्मा का आसन भी भीतर ही है

भव्य जन पार्श्वनाथ प्रभु को चिन्तामणि समझते हैं तथा सोचते हैं कि वह चिन्तामणि अपने हृदय में बैठ जाए तो फिर दुख का एक भी हेतु शेष नहीं बचेगा। यह विचार उठ सकता है कि चिन्तामणि प्रभु को कहा प्रकट करे? उन्हें अपने अन्तःकरण में ही प्रकट करना है क्योंकि यह अन्तःकरण या अन्तरात्मा ही वह स्थान है, जहाँ दुखों का हेतु रहा हुआ है जिसे अज्ञान के कारण पहिचानना कठिन हो रहा है। तो, यही वह स्थान है जहाँ परमात्मा का भी आसन लगा हुआ है। ज्यों ही दुखों के सही हेतुओं को पहिचान लेते हैं और उस दूर कर-कर देते हैं तो दुख मिटने लगते हैं। दुखों के दूर होने पर आनन्द की धारा प्रवाहित होती है, तब हृदय के आसन पर विराजमान परमात्मा प्रकट हो जाते हैं अर्थात् यही आत्मा पवित्रता के साधे में ढलती हुई परमात्मस्वरूप को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर बन जाती है।

इस उद्देश्य से मन में नया परिवर्तन लाना होगा। उसमें जिन मलिन भावों का प्रादुर्भाव होता है, उनके शमन का यत्न किया जाना चाहिये। मन पर ऐसा निग्रह किया जाए कि विकृत भावों में कमी आवे। जो परमात्मा को भीतर पहिचानने की काशिश करते हैं, वे भीतर अलीते-पलीते को दूर करके दुखों के कारणों को हटाते हैं, स्वयं शमन करते हैं तथा दूसरों का जलाने वाली आग का भी शान्त करत हैं। दुखों के कारण जब हट जाते हैं तो वहाँ स्वतः ही सुखों के कारण पैदा हो जाते हैं जिनका परिणाम सुखरूप में प्रकट होने लगता है। जिस मनुष्य के मन में परमात्मा के पवित्र स्वरूप का ज्ञान अत्यधिक निकटता से हो जाता है, फिर वह पापों के जाल में नहीं उलझता है और निमित्त पाकर पहल के जाल का भी समाधान कर लेता है। भूल का हो जाना स्वाभाविक है लेकिन वह शुद्ध मन से भूल का भूल मानकर उसका वहीं परिमार्जन करता है लेकिन भूल का पाकड़ कर घसीटता नहीं है। भूल को भूल न मानकर

मनुष्य उसका दोषारोपण अन्यत्र करता है, तब वह अपने मन में उत्तेजना लाकर प्रतिशोध के भाव पैदा करता है और दुखों के कारणों को सजीव बनाता है। परमात्मस्वरूप को समझ लेने वाली प्रबुद्ध आत्मा ऐसे कारणों को पैदा ही नहीं होने देती है।

भीतर में या तो दुख के कारण रहेंगे अथवा परमात्मा का निवास हो सकेगा जिससे आनन्द की धारा बहेगी। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अतः परमात्मा को भीतर में प्रकट करना है तो दुखों के कारणों को भीतर से बाहर निकाल दें और दुखों को अपने लिये जड़-मूल से मिटा दें।

सन्त-समागम एवं व्रतधारण से उद्देश्य की प्राप्ति

कभी-कभी भव्य जन अपने दुख का निवारण करने के लिये सहज रूप से लग जाते हैं परन्तु जानते हैं कि भव्य जन कौन होते हैं? इसमें नगर और ग्राम निवासी होने का भेद नहीं है, बल्कि भव्य जन वे हैं, जिन्हें अपनी आत्मा को सुधारने वाला उत्तम वायुमंडल मिलता है, सन्तों का समागम होता है तथा उनकी उपदेश धारा को श्रवण करने के अवसर आते हैं। क्या ऐसे वातावरण का मिलना पुण्य का फल नहीं है? सुन्दर निमित्त मिले तो उसे आत्मविकास का अवसर मिलना ही कहेंगे और जो इन सुन्दर निमित्तों का उपयोग करें, उन्हें भव्य जन मानते हैं। भव्य जन इन निमित्तों का सदुपयोग करते हुए व्रत धारण की दिशा में आगे बढ़ते हैं तथा आत्मविकास साधते हैं। सन्त समागम से वे अपनी विचार-शुद्धि करते हैं तो व्रतधारण से कर्म-शुद्धि करते हुए वे दुखों के कारणों को समाप्त करने में जुट जाते हैं। परिणामस्वरूप उनका यह जीवन सुखी बनता है तथा इस जीवन में सुख के कारणों को पैदा कर लेने से उनके अगले जन्म भी सुखी बन जाते हैं।

आपके सामने एक रूपक रखूँ कि पाचू गाव रेत के टीलों के बीच में बहुत एकान्त में आया हुआ है। मैं जब वहाँ गया और रहा तो वहाँ के भाई-बहिन बड़ी सख्या में उपदेश-श्रवण को आते थे— यह देशनोक के लोगों ने भी देखा होगा। वहाँ के भाई बहिनों को आपकी तरह उपदेश-श्रवण का लम्बा अवसर नहीं मिला, लेकिन जितना-सा भी अवसर मिला, उन्होंने उस उपदेश का सार निकाला और दुख के कारणों को हटाने में विलम्ब नहीं लगाया। वहाँ के कितने ही परिवारों के बीच में १५ वर्षों से मनमुटाव चल रहा था और आपसी व्यवहार बन्द था। उसके विषय में मेने सकेत किया और उनको राग-द्वेष की परिणति से दुखों के कारणों की यात बटाई तो उन्होंने उसे तुरन्त ग्रहण करली तथा वर्षों के मनोमालिन्य को मिटा दिया। ऐसी

मनोवृत्ति के धारण करने वालों को भव्य जन कहते हैं।

भव्य जन हृदय से उपदेश का श्रवण करते हैं और ज्ञान का प्रकाश अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं। फिर उनके हृदय में सहज रूप से कोमल भावनाओं का प्रवाह वह निकलता है कि वे झट दुःखों के कारणों को अपने हृदय से बाहर निकाल कर दूर फेंक देते हैं। फिर व्रतग्रहण की दिशा में भी उनकी वृत्ति मुड़ जाती है और कई तरह के त्याग भी वे कर लेते हैं। सन्त-समागम का भले ही उन्हें लम्बा अवसर न मिला हो— परन्तु वे छोटे अवसर से भी इतने प्रभावित हो जाते हैं कि श्रद्धा की प्रगाढता से उद्देश्यप्राप्ति की तरफ गतिशील बन जाते हैं।

त्याग से अन्तःकरण को तपाइये, सोना कुन्दन बनने लगेगा

लोग कहते हैं— महाराज, त्याग कैसे करें? वे त्याग से डरते हैं। आप जिस त्याग से डरते हैं वह त्याग बड़ा अमूल्य होता है। जिन्होंने त्याग के मूल्य को समझा है और उसे भावपूर्ण ग्रहण किया है, उन्होंने अपने अन्तःकरण को त्याग की अग्नि से तपाकर उसकी सारी मलिनता को मिटा दिया। दुःखों के कारणों की गहरी विकृति त्याग की आग में ही जलकर नष्ट होती है तथा आत्मा का सोना अपनी शुद्धता में उत्कृष्टता से निखर कर कुन्दन बन जाता है।

दुःखों के जो कारण भीतर अन्तःकरण में व्याप्त हो रहे हैं वे आज भी आत्मा को विकृत तथा मलिन बना रहे हैं। उसके कारण आगे के लिए भी दुःखों के कारणों का मन पर असर बना रहा तो पूर्वजन्म के उपार्जित कर्मों का उदय आयेगा अथवा नहीं, लेकिन अभी जो कर्मबन्धन होंगे, उनका दुःख-विपाक इस जीवन में भी आ सकता है तो अगले जन्म में भी आ सकता है। मेरे भाई कभी कभी रोने और रुलाने में भी अच्छाई मानते हैं, लेकिन आपके सामने ही पाचू गांव की पटेलन ने त्याग कर लिया है कि वह किसी मृतक के यहाँ बैठने जाएगी तो न स्वयं रोयेगी और जहाँ रोना चलता होगा, वहाँ वह नहीं जाएगी। क्या सभी बहन ऐसा त्याग नहीं कर सकती हैं? मृतक के पीछे जोर-जोर से रोने का रिवाज ऐसा है जो हृदय में रहे हुए दुःखों के कारणों का ज्यादा उत्तेजना देता है, अतः इस का त्याग करें तो वह आत्मा के लिये हितावह है।

इस तथ्य का ध्यान में रखिए कि दुःखों के कारणों का सूत्रपात अशान्ति और वेदना से होता है तथा यह अशान्ति और वेदना सकारण अथवा अकारण मन की उपज होती है। यदि यह अशान्ति और वेदना सकारण है तो

उसे अपना कर्मफल मानकर शान्तिपूर्वक सहन करले तथा उससे अपने अनुभवों को मलिन नहीं होने दे। यदि वह अशान्ति और वेदना अकारण है तो अपने मन को धिक्कारे, उसे विचारों की गलत दिशा में से हटा कर सही दिशा में चलावे ताकि वह गलत अनुभूति मिट जावे।

ऐसी अशान्ति और वेदना का परिणाम 'इस आत्मा के लिये भयावह होता है क्योंकि उससे होने वाली राग-द्वेष की परिणति आत्मा को अधिक मलिन बना देती है। अतः त्याग के मार्ग को अपनाइये, जिससे आत्मा की मलिनता को नष्ट करके उसके स्वरूप को निखार सकें तथा परमात्मस्वरूप को अत्यधिक निकटता से अपने भीतर प्रकट कर सकें।

भीतर के धरातल को सुधारें, दुःख के हेतु मिट जायेंगे

अपनी ही आत्मा के भीतर के धरातल पर जितने काटे हों, कूड़ा-कचरा हो, उसे पहले साफ करने में जुट जावे। सामने वाले से केसा भी व्यवहार मिले लेकिन वह अपनी विषाक्तता से भी आपके भीतर मलिनता पैदा न कर सके—यदि इस रूप में भीतर का धरातल सुधर जाए तो समझिये कि दुःख के हेतु अपने-आप ही नष्ट हो जायेंगे।

यदि चिन्तामणि भगवान् को बुलाना और हृदय में बिठाना चाहते हैं तो भीतर के धरातल को सुधार कर कोमल भावों के सिंहासन पर उन्हें बिठाइये। चिन्तामणि पार्श्वनाथ कहीं दूर नहीं हैं, आपके भीतर ही हैं। उन्हें प्रकट कर लीजिये। फिर आपके सारे दुःख-हेतु समाप्त हो जायेंगे तथा मनोकामनाएँ पूर्ण हो जायेंगी।

*****

19

आचरण की प्रधानता

श्री महावीर नमो वरनाणी
शासन जेहनो जाण रे प्राणी
जे करिये भवसागर तरिये,
आतम भाव अराध रे प्राणी
सूत्र विनय आचार तपस्या,
चार प्रकार समाधि रे प्राणी।

प्रार्थना में प्रभु महावीर को समाधि भाव की दृष्टि से वन्दन किया गया है। आत्मा के इस परम स्वरूप में आत्मा का स्वयं स्थिर हो जाना ही समाधि का चरम रूप माना गया है। आत्मा जब अपने मूल स्वरूप से बाहर निकल कर इधर-उधर भटकती है, तब वह अशान्ति के वायुमंडल में गोते लगाती है, लेकिन जितना और जिस रूप में आत्मा अपने-आप को सन्तुलित बनाकर अपने ही स्वरूप में स्थित एवं स्थिर होने का प्रयास करती है, तब उतने ही अंश में उसे शान्ति का अनुभव होता है और वह समाधि में पहुँचती है।

समाधि-लाभ के लिये आत्मा क्या-क्या प्रयत्न करे?

वर्तमान दशा पर विचार करे तो साफ-साफ जानकारी होगी कि आत्मा का परिणाम, भाव और विचार अपने मूल क्षेत्र को छोड़ करके दिन-प्रतिदिन बाह्य पदार्थों की तरफ भागता रहता है। वह उन ससारी जड पदार्थों को पकड़ने की कोशिश करता रहता है तथा उस कोशिश में आगे से आगे उलझता रहता है। उन विचारों को उस दशा में न स्थिरता मिलती है और न शान्ति। क्योंकि वे जड पदार्थ स्वयं स्थिर नहीं हैं, उनको पकड़ने वाला भला फिर कैसे स्थिर रह सकता है? जो तत्त्व स्थिर हैं, शाश्वत हैं तथा शान्ति देने वाले हैं, यदि उनका अवलम्बन ग्रहण किया जाए, तभी उन्हें ग्रहण करने वाला स्थिर रह सकता है तथा शान्ति प्राप्त कर सकता है।

इस विराट् विश्व में विज्ञानवान स्थिर तत्त्व यदि कोई है तो वह

आत्म तत्त्व ही है, जो अपने परम उज्ज्वल रूप में परमात्मस्वरूप को प्राप्त करके सदा-सदा के लिये स्थिर, शान्त तथा पूर्ण रूप से समाधिस्थ हो जाता है। आत्मस्वरूप एवं परमात्मस्वरूप— इन दोनों का सम्यक् रीति से अवलम्बन लेने पर ही आत्मा को सुखानुभूति हो सकती है। परमात्मस्वरूप को आदर्श रूप में सामने रखा जावे और आत्मा को उस आदर्श का सुबोध देते हुए समाधिलाभ के प्रयत्नों में जुटा दिया जाए तो पूर्ण समाधिलाभ की मजिल दूर नहीं रह जाएगी। आचरण के इस मार्ग पर प्रतिक्षण यह चेतना जगी हुई रहनी चाहिये कि तू अभी परमात्मा के तुल्य अपनी शक्ति को सम्पादित करले।

बहुत वर्षों से ही नहीं, सर्पिणी एवं उत्सर्पिणी के अनन्त कालचक्रों के इतने दीर्घ समय से आत्मा इन संसारी पदार्थों की ममता में पड़कर अपनी समाधि खो रही है। किसी विचार श्रेणी में कुछ क्षणों के लिये समाधि मिलती भी है तो उसमें स्थिरता नहीं बन पाती है। बुद्धिमान व्यक्ति कमाई करने की चेष्टा करता है तो यह बराबर ध्यान रखता है कि मूल पूजा स्थिर रहे। वैसे ही चतुर आत्मा वही होगी जो इधर-उधर के कुछ भटकाव के बाद भी अपने मूल स्वरूप को सुरक्षित रखे। सासारिक पदार्थों को अस्थायी रूप से ग्रहण भी करे लेकिन अपनी आन्तरिक शक्ति को विसर्जित नहीं होने दे।

यही भावना प्रारम्भिक रूप से प्रभु महावीर ने चार प्रकार की समाधियों के अन्तर्गत व्यक्त की है। समाधि होती है आत्मा की आन्तरिक शान्ति और उसकी प्राप्ति के ये चार उपाय हैं जिनका कवि ने प्रार्थना में संकेत दिया है। ये चारो उपाय ही समाधिलाभ के मुख्य प्रयत्न हैं। पहले उपाय-सूत्र के विषय में कहा गया है कि ज्ञान के प्रकाश में आत्मा की दृष्टि सजग बने, फिर समाधि के दूसरे उपाय विनय से उस दृष्टि में मृदुलता आवे। तब तीसरा उपाय बताया गया है आचार का। ज्ञान एवं मृदुता से परिपूर्ण दृष्टि तब आचरण के कठोर धरातल पर क्रियाशील बन जाए।

क्रियाशील जीवन का प्रथम धर्म होता है आचार

शुभ लक्ष्य की दिशा में क्रियाशील बनने वाले किसी भी जीवन का प्रथम धर्म होता है आचार। सही बात जानकर और मानकर भी जो उसे आचरण में नहीं उतारे तो वह जानना और मानना भी सार्थक नहीं बन सकता है। इसी कारण आचरण को प्रधानता दी गई है तथा उसे जीवन का प्रथम धर्म कहा गया है।

आचार एवं व्यवहार जितना सुन्दर एवं भव्य होता है वह आत्मा उतनी ही अधिक शान्ति का अपने जीवन में अनुभव करती है। गलत आचरण

तथा गलत व्यवहार से अशान्ति एव असन्तोष की आग ही भड़कती है। बुरा व्यवहार कोई चाहे किसी भी स्थान पर करे और ऐसे स्थान पर करे जहा कोई देखने वाला नहीं हो तब भी वह पापकार्य ही होता है और उस पाप को भी एक तत्त्व तो देखता ही है। परमात्मा तो सर्वज्ञ एव सर्वदर्शी है, जिनसे कोई सत्य या कोई तथ्य छिपा हुआ नहीं रहता। उनकी ज्ञानदृष्टि में सब-कुछ प्रकट हो जाता है। वे देखते हैं पर तटस्थ भाव से रहते हैं। यह तो आचरण करने वाली आत्मा का कर्तव्य है कि वह परमात्मा की ज्ञानदृष्टि को सदा ध्यान में रखकर अपने-आप को गलत आचरण से बचावे और यथासाध्य श्रेष्ठ आचरण में लगावे।

आचरण के आदर्श रूप में अपने सामने सदा परमात्मस्वरूप को रखना चाहिये कि जो अविचल समाधि में स्थित है। उस समाधि के लिये उन्होंने अपने जीवन में किस कठोर आचार का पालन किया एव अपने निज के अनुभव के आधार पर उन्होंने किस आचार का ससार को मार्ग बताया, आचार के उस स्वरूप को अपने जीवन में उतारना चाहिये। क्योंकि उसी आचार का पालन करके उन्होंने परमात्मस्वरूप की एव उसकी परम समाधि की उपलब्धि की है। इस समय प्रभु महावीर का शासन है तथा उन्होंने ऐसे आचार की देशना आचाराग सूत्र में विस्तार से व्यक्त की है। वह देशना यथासाध्य रीति से जब आत्मा के आचरण में उतरे तो उसकी वह क्रियाशीलता उसको पूर्ण समाधि की दिशा में ही अग्रसर बनाएगी।

परमात्मा पर विश्वास करना अपनी कर्मठता पर विश्वास करना है।

परमात्मा पर जो विश्वास करना है, वह इस दृष्टि से नहीं कि परमात्मा आकर कुछ देगे या कुछ करेगे। उनकी ज्ञानदृष्टि में उन्हें सब दिखता है लेकिन उनकी चिर शान्ति में कहीं कोई व्यवधान नहीं है। इसलिये परमात्मा पर जो विश्वास करना है, वह अपनी स्वयं की कर्मठता पर विश्वास करना है कि अपनी आत्मा भी आचरण के स्वस्थ धरातल के ऊपर और ऊपर उठती हुई उसी परमात्म स्वरूप को धारण करने में समर्थ है।

जिन्होंने आत्मिक स्वरूप को नहीं पहिंचाना है— अपने ही अन्त करण का दर्शन नहीं किया है, वे ही सही माने में परमात्मा पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। परमात्मा का विश्वास अपनी ही आत्मा के विश्वास को जगाता है। एक जाग्रत आत्मा अपने प्रत्येक विचार एव आचार की परख कर सकती है तथा अन्दर से आवाज दे सकती है कि वह विचार एव आचार सही है या गलत। कल्पना करे कि एक व्यक्ति घटाटोप अधिकार वाली एक गुफा में

बैठकर कोई पापकार्य करता है। वह जगह ऐसी है, जहा उस पापकार्य को दूसरा तो क्या, उसकी खुद की चमड़े की आखे भी देख नहीं पाती है। लेकिन जिसकी भीतर की आखे थोड़ी-बहुत भी खुली हो, क्या उसको महसूस नहीं होगा कि वह पापकार्य उसके लिये दुःख का कारण बनेगा? जाग्रत् आत्मा के भीतर से तुरन्त आवाज निकलेगी कि यह पापकार्य है ओर उसे परमात्मा की ज्ञानदृष्टि देख रही है। जो परमात्मा की ज्ञानदृष्टि को समझ लेता है, उसकी आत्मा की ज्ञानदृष्टि भी जाग उठती है।

परमात्मा के प्रति जिसका विश्वास नहीं होता, उसका आत्मविश्वास भी सोया हुआ रहता है। उसे पापकार्य करते हुए अपने ही अन्तःकरण की आवाज सुनाई नहीं देती तथा सदा उसकी चेष्टा अपने पाप को छिपाने की बनी रहती है। इसका बुरा असर यह होता है कि उसका अन्तर्मन एक प्रकार की तीक्ष्ण ग्लानि तथा अशान्ति से पीडित रहता है। वह ऐसे भव्य स्थान पर भी क्यों न पहुँच जाए, जहा परमात्मा की अमृत वाणी का विवेचन चल रहा हो वह वहा भी शान्ति का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि उसकी आत्मा भीतर ही भीतर उसकी शान्ति को नोचती रहती है। जैसे शरीर के अन्दर पैदा होने वाला जहरीला कीड़ा उसे भीतर ही भीतर नोचता रहता है और वह शरीरधारी उस वेदना को बता नहीं सकता है, वैसे ही जिसने परमात्मा के प्रति अविश्वास करके अपने आचार में जहरीला कीड़ा लगा लिया है, उसके उस आचार से न तो उसको शान्ति मिल सकती है, न ही उसकी कर्मठता जाग्रत्-बनी रह सकती है।

७. पाप छिपाया ना छिपे और छिपे तो खोटा भाग

शायद आप लोगो के बीच में प्रचलित कहावत यह है कि 'पाप छिपाया ना छिपे और छिपे तो मोटा भाग', लेकिन यह गलत है तथा इसे सही मानिये कि 'छिपे तो खोटा (मोटा नहीं) भाग।' इसका कारण है जिसकी पापकार्य को गुप्त बनाये रखने की चेष्टा कामयाब हो जाए तो उसकी आन्तरिक अशान्ति उसे भीतर ही भीतर नोचती रहती है। बुरे आचरण की ग्लानि ऐसी तीक्ष्ण होती है कि पाप के छिप जाने के बाद वह भीतर के चैन को खा जाती है और मनुष्य अपनी शान्ति को खो देता है। वह न तो अपने पाप को प्रकट कर पाता है और न उसे पलभर को भी चैन मिलता है। पाप के खुल जाने से जो भी परिणाम हो भीतर में ग्लानि पैदा नहीं होती। पाप को स्वयं प्रकट कर देना तो आत्मशुद्धि की निशानी बन जाती है, लेकिन पाप को छिपाना और पाप का छिप जाना आत्मिक अशान्ति का कारण बन जाता

हे। इस कारण यदि पाप छिप जाए तो उसे 'मोटा' नहीं 'खोटा भाग्य' कहिये, जो चित्त की शान्ति को समाप्त कर देता है।

हम आचार समाधि की दृष्टि से सोचे कि हमारा आचार व व्यवहार कैसा होना चाहिये तो उसका एक यह मानदंड बनाया जा सकता है कि वह ऐसा होना चाहिये जिससे हमारी आत्मा अन्दर से शान्ति को नोचे नहीं। भीतरी ग्लानि पैदा करने वाला आचरण घोर अशान्ति भी पैदा कर देता है। यदि कदाचित् अच्छा परिपूर्ण शुद्ध आचार नहीं बन पाता है तब भी जितना बन सके, उतनी ईमानदारी से आचार का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिये। इसके साथ ही जितना नहीं बन पा रहा है, उसके लिये खेद-प्रकाशन करना चाहिये कि अभी इतनी कमी है तथा उस कमी को पूरी करते रहने के लिये सचेष्ट होना चाहिये। शुद्ध आचार की कमी को खुले रूप में प्रकट करना चाहिये कि मैं यह गलती कर रहा हूँ— पाप कर रहा हूँ, उसका जिस दिन परित्याग कर पाऊंगा, तब मुझे शान्ति मिलेगी। व्यक्ति इतना खयाल करले तो उसके जीवन में शान्ति का द्वार अवश्य खुल सकता है।

एक व्यक्ति तो ऐसा होता है जो पाप करता है लेकिन उसको छिपाता नहीं है और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो पाप करता जाता है एव उनको छिपाने की भी कोशिश करता है तो दूसरा व्यक्ति हकीकत में अधिक अशान्त बनता है।

पाप से निवृत्ति तीन करण तीन योग से लें

बड़े तौर पर लीजिये कि पाप व्यक्ति स्वयं करता है, तब तो उसे लगता ही है कि वह पाप कर रहा है। लेकिन जब वह अमुक पापकार्य दूसरों से करवाता है तो वह समझता है कि जो पापकार्य स्वयं कर रहे है, वे ही पापकर्म का बंध करगें। किन्तु जो पापकार्य दूसरों से करवाता है, वह भी पापकर्म का भागी बनता है। एक व्यक्ति पापकार्य स्वयं भी नहीं कर रहा है तथा दूसरा स भी नहीं करवा रहा है, लेकिन तीसरा व्यक्ति जो पापकार्य कर रहा है उस कार्य का वह किसी भी रूप में अनुमोदन कर रहा है, तब भी वह उस पापकार्य का भागी बनता है। अनुमोदन करने वाला भी उस पापकार्य में शरीक माना जाएगा।

उदाहरण के लिये जिस गृहरथी में बहने रसाईं बनाती हैं उसमें ग्राट-माट जीव भी भर सकते हैं तथा एकन्द्रिय जीवा का घमासान तो होता है। सावधान कि उस रसाईं का पाप किसका लगेगा? आप यह सोच लें कि हम कि उन्हाका सारा पाप बहिना का ही लगता है, जा स्वयं रसाईं बनाती

हैं। हम तो सिर्फ जीमते हैं ओर जीमने वाले को कोई पाप नहीं लगता। लेकिन याद रखिये कि वह पाप सिर्फ बहनो को ही लगने वाला नहीं है। उस पाप के भागी आप भी हैं। उस आरम्भ-समारम्भ को भले ही आपने अपने हाथों से नहीं किया, लेकिन वह आप करवाते हैं तथा यथासमय रसोई बनाकर आपको जिमाना अच्छा समझते हैं। इस कारण उस रसोई के पाप में आप भी भागीदार होते हैं। इसको विपरीत स्थिति से भी सोच लीजिये कि किसी रोज बहिन ने रसोई नहीं बनाई और आपको समय पर खाना नहीं मिला तो आपके मन में क्या भावना आती है? आप तिलमिला उठते हैं भोजन न करने पर भी उससे आपका त्याग नहीं बनता है।

इसलिये सिद्धान्त की बात यह है कि पापकार्य से निवृत्ति तीन करण तथा तीन योगपूर्वक होनी चाहिये। तीन करण हैं— स्वयं नहीं करना दूसरों से नहीं करवाना तथा किसी करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करना ओर इस रूप में पाप-निवृत्ति तीन करण के साथ में होवे। पाप करना, कराना और करते को अच्छा समझना— ये तीनों प्रवृत्तियाँ छूटनी चाहिए ओर यह निवृत्ति भी तीन योग से होनी चाहिये मन, वचन एव काया— तीनों से। पाप का चिन्तन, उच्चारण और क्रियान्वयन— तीनों छूटने चाहिए। तीन करण एव तीन योग के साथ की जाने वाली पाप-निवृत्ति से अशान्ति नष्ट होती है तथा होती है आचार समाधि की उपलब्धि।

गृहस्थ-धर्म एवं साधु-धर्म में पाप-निवृत्ति का अन्तर

गृहस्थ-धर्म में पाप से निवृत्ति पूर्णतया तीन करण तीन योग से नहीं बन पाती है। बहनो द्वारा रसोई बनाने के पाप में आप भागीदार होते हैं तो आप द्वारा अनीतिपूर्वक की जाने वाली कमाई के पाप की वे भी भागीदार बनती हैं। गृहस्थाश्रम एक प्रकार की ऐसी सस्था है जिसमें दोनों हिस्सा डालकर चलते हैं। जिस बड़े परिवार के पचास सदस्य हैं तो वे सभी अपनी-अपनी जिम्मेदारी के कार्य सभालते हैं और उस रूप में हिस्सेदार बनते हैं। लेकिन जो सदस्य परिवार में रहकर भी जिस रूप में दूसरों के लिये दिल से त्याग करता है उसको उसका अच्छा फल मिलता है। फिर भी परिवार के पापकार्यों के भाग से वह बच नहीं सकता।

पापकार्यों से पूरे तौर पर बचाव तो साधु-धर्म में सम्भव बनता है क्योंकि साधु तीन करण एव तीन योग से पूर्णतया पाप का परित्याग करता है। साधु स्वयं पाप करे नहीं किसी से करावे नहीं ओर किसी करते हुए को भला समझे नहीं। इस प्रकार की मन स्थिति से यदि साधु चलता है तो वह

पाप से बच सकता है। लेकिन यदि एक साधु धर्मस्थान में बैठा हुआ है और वहा पर किसी ने दीपक या बल्ब जला दिया कि अंधेरे में ठोकर नहीं लगेगी दिन में पखा चला दिया कि गर्मी नहीं महसूस होगी तथा माईक फिट करा दिया कि दूसरो को सुनाने में सुविधा रहेगी। उस साधु ने यह सब करने को कहा तो नहीं, लेकिन अगर वह इन सुविधाओं का उपभोग करता है या इन सुविधाओं को ठीक समझता है, तब भी क्या वह उस पापकार्य का भागी नहीं बनेगा? जब सुविधा भोगते हैं या माईक पर बोलते हैं तो उस हिस्सा या पाप के वे भी भागी बनेंगे, कहनेमात्र से कि वे उसमें शरीक नहीं हैं, वे पाप से नहीं छूटेंगे।

कल्पना करिये कि महाराज का व्याख्यान चल रहा है, सुन्दर विषय है और जनसमुदाय मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा है, उस समय बैटरी या बिजली चली जाए और माईक बन्द हो जाने से व्याख्यान-श्रवण बन्द हो जाए तो तब सबकी भावना यही होगी कि जल्दी से जल्दी पॉवर आ जावे और माईक चालू हो जावे। पॉवर आने से सबको खुशी हुई तो यह हिस्सा कार्य की अनुमोदना ही होगी। साधु आचार यह है कि वह अपने ठहरने के स्थान पर सावधानी बरते और किसी प्रकार के पापकार्य के होते रहने को सहन न करे।

साधु-आचार की शुद्धता एवं उत्कृष्टता

साधु-आचार की शुद्धता एवं उत्कृष्टता एक प्रकार से उल्लेखनीय है कि उसमें पूर्ण पाप-निवृत्ति की स्थिति बननी चाहिये। शास्त्रकारों ने स्पष्ट कर दिया है कि साधु जिस मकान में ठहरने की आज्ञा ले उसे पहले ही ठीक तरह से देख ले— उसमें बल्ब या पखे या अन्य रूप में बिजली का उपयोग तो नहीं हो रहा है अथवा किसी भी प्रकार का आरम्भ-समारम्भ तो नहीं हो रहा है? निरवद्य देखकर ही वह मकान में ठहरे और बाद में मकानमालिक या अन्य व्यक्ति किसी प्रकार का आरम्भ-समारम्भ का कार्य वहा करने लगे तो साधु कह दे कि हम ऐसे मकान में नहीं ठहर सकेगे, दूसरा मकान दिखाओ। दूसरा मकान नहीं मिले तो वह वहा से चल दे किन्तु किसी भी रूप में वह सहमति या अनुमोदन के पाप का भागी नहीं बने।

साधु को अपने आचार की स्थिति से स्थिर रहना चाहिये। श्रावकों को भी साधु को पापकारी कार्यों की तरफ नहीं ले जाना चाहिये। श्रावकों को अपने स्तर पर पापकार्यों से निवृत्ति लेनी चाहिये तो साधुओं को तीन करण तीन योग के साथ पाप-निवृत्ति करने देनी चाहिये। साधु पूर्ण अहिंसक होता है, अतः उसे अव्यक्त रूप से ही सही, हिस्सा का अनुमोदन नहीं करना

चाहिये। आचार की दृष्टि से शास्त्रों के विरुद्ध चले ओर हिसाकारी उपक्रमों को इरादतन काम में लेते रहे तो महाव्रत टूटने का दोष लगेगा। साधु को ऐसे हिसाकारी प्रसंगों से दूर रहकर आचार की शुद्धता एवं उत्कृष्टता का प्रकाशित करना चाहिये।

शायद आप सोचें कि आज के वैज्ञानिक युग में ऐसी स्थिति कही जीवन में बन सकती है? लेकिन बनती है तभी तो गति आती है साधु-जीवन की स्थिति को आप यहाँ ही देख सकते हैं। यहाँ पर सन्त ठहरे हुए हैं, श्रोता भी काफी आते हैं तब क्या देशनोक में माईक नहीं मिलता है? फिर यहाँ क्या नहीं लगते? आप जानते हैं कि महाराज माईक को काम में नहीं लेते उसका अनुमोदन नहीं करते तथा फिर भी कही लगा दिया तो वे उठकर चले जायेंगे इसलिये आप सावचेत रहते हैं। रात में भी आप लोग अंधेरे में आकर बैठते हैं। आप अपनी स्थिति से रहते हैं तथा सन्त-जीवन की स्थिति उनकी मर्यादा के अनुसार चल रही है। आप भी इसमें उनको यथासभव सहयोग देते हैं। आचार की रक्षा इसी तरह निष्ठापूर्वक ही हो सकती है।

आचारप्रधान जीवन की गति समुन्नति की ओर

ज्ञान प्रकाश है तो आचार गति का नाम है। प्रकाश हो फिर भी गति न हो तो प्रगति व लक्ष्यप्राप्ति शक्य नहीं हो सकती है। इसी हेतु से आचार की प्रधानता मानी गई है कि गति के बिना लक्ष्य तक नहीं पहुँचा जा सकेगा। आचारप्रधान जीवन की गति समुन्नति की ओर अग्रसर होती है।

अतः सत्य सिद्धान्तों के प्रति आस्था का भाव बनाइयें, उनका अध्ययन-मनन कीजिये तथा उनके निर्देशों के अनुसार अपने आचरण को ढालिये, फिर जीवन में आत्मविकास की समाधि-शान्ति अवश्य प्राप्त होगी।

*****

आचार-शिथिलता और क्रांति

श्री महावीर नमो वरनाणी
शासन जेहनो जाण रे प्राणी

महावीर प्रभु की प्रार्थना के प्रसंग में समाधि के कारणों पर विवेचन चल रहा है। समाधि अर्थात् आत्मा को शान्तिलाभ होने के चार कारण बताये हैं, जिनमें से सूत्र तथा विनय-समाधि का विवेचन हो गया था तथा आचार-समाधि का विश्लेषण किया जा रहा है। आचार-समाधि के बाद ही अन्तिम तपस्या समाधि बताई गई है।

सबसे पहले भगवान् महावीर ने आचार को महत्त्व दिया, परिणामस्वरूप बारह अंगों में से पहला अंग आचारांग कहलाया। यही प्रभु की प्रथम देशना थी। सभी शास्त्रों का आचारांग सूत्र से आरम्भ हुआ। आचार-पालन से ही पवित्रता का प्रसार होता है। सामायिक जीवन की चर्या से जीवन में उत्क्रान्ति जन्म लेती है तथा जीवन का महत्त्व मुखरित होता है।

निर्ग्रन्थ श्रमण-संस्कृति का अबाध प्रवाह

आत्मा का चरम लक्ष्य मोक्ष बताया गया है तथा उसकी प्राप्ति का साधन महावीर-दर्शन के निचोड़ रूप में कहा गया है— सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष-मार्ग। ज्ञान एवं आचरण के साथ दर्शन-आस्था का संयोग होना चाहिये तथा तीनों अपने स्वरूप की दृष्टि से सम्यक् होने चाहिए। सच्ची आस्था, सच्चा ज्ञान तथा सच्चा आचरण मोक्षप्राप्ति के साधन रूप कहे गये हैं। इस मार्ग पर चलने की शिक्षा देने वाली जो संस्कृति है, महावीर प्रभु द्वारा संस्थापित वही संस्कृति निर्ग्रन्थ श्रमण-संस्कृति के नाम से विख्यात हुई है। इस संस्कृति का मूलाधार है— श्रमण, जो सच्चे आचरण की सजीव मूर्ति होता है और इस संस्कृति तथा उसके मूलाधार में कहीं कोई ग्रन्थि— गाँठ नहीं होनी चाहिये। ग्रन्थि वह होती है जो कहीं भी विचार, वचन अथवा कार्य की दृष्टि से मोक्ष-मार्ग पर चलने में बाधारूप हो। श्रमण इन सारी बाधाओं पर विजय पाकर ही मोक्ष-मार्ग पर आगे बढ़ता है और निर्ग्रन्थ बनता है।

यही सस्कृति आत्मभाव की आराधना का निर्देश देती है तथा देती है आत्मा को समाधिस्थ बनाने की प्रेरणा। यह सस्कृति सूत्र द्वारा निर्देशित है, विनय पर आधारित है, आचार द्वारा संचालित है तो तपस्या द्वारा परिपुष्ट है और इसीलिए आत्मसमाधि की दिशा में गति कराने वाली है। सम्यक् आचरण तपस्या की आराधना से तेजस्वी बनता है। वही आचरण आचाराग सूत्र के माध्यम से अहिंसा के रूप में विख्यात हुआ है जिसकी क्रमिकता ढाई हजार वर्ष से चलती हुई आ रही है। तब से निर्ग्रंथ श्रमण-सस्कृति का जो प्रवाह बह रहा है, वह प्रवाह इसी गति से इक्कीस हजार वर्ष तक बहेगा। बीच-बीच में प्रवाह के वेग में कहीं बाधा आई है यानी आचार-पालन में शिथिलता आने लगी तो विशिष्ट व्यक्तियों ने उसमें क्रान्ति लाने की दृष्टि से अपने जीवन समर्पित किये हैं। ऐसे ही निर्ग्रंथ श्रमण-सस्कृति के प्रति जीवन समर्पित करके आचार क्षेत्र में क्रान्ति लाने वाले एक महापुरुष का आज उल्लेख किया जा रहा है, जिनकी क्रान्ति का परिणाम दूसरे रूप में आप देख रहे हैं। ये महापुरुष हैं धर्मप्राण वीर लौकाशाह जिनकी आज जन्मजयन्ति है।

शिथिलाचार का विस्तार तथा वीर लौकाशाह का सघर्ष

लौकाशाह ने उस युग में शिथिलाचार के विरुद्ध जो कठिन सघर्ष किया तथा नई क्रान्ति लाकर महावीर के सम्यक् आचार की जो पुन प्रतिष्ठा की उनका वह वीरत्व चिर-स्मरणीय रहेगा। उस समय के चतुर्विध सध में व्याप्त वायुमंडल में उन्होंने उत्प्रेरणा दी तथा ससार को बतला दिया कि साधु-जीवन की पुनीत मर्यादाएँ शिथिलाचारियों द्वारा नष्ट नहीं की जा सकेंगी तथा वे मर्यादाएँ सदा चमकती रहेगी। समय-समय पर अन्य महापुरुषों ने भी इन मर्यादाओं की चमक में बढ़ोतरी की है।

लौकाशाह के समय में जहाँ अन्य कई प्रकार की विषमताएँ चल रही थीं वहाँ आडम्बर की स्थिति अत्यधिक विषम बनी हुई थी। आडम्बर का तात्पर्य क्या? जन-समुदाय का एकत्रित हो जाना आडम्बर नहीं कहलाता। आडम्बर की स्थिति वहाँ पर बनती है, जहाँ व्यर्थ की हिंसाओं का प्रसंग आता है। व्यर्थ की हिंसा से अभिप्राय यह है कि धर्म-स्थल पर ही रसोई बनाना अग्नि-सम्बन्धी आरम्भ-समारम्भ करना तथा कोरे प्रदर्शन के साधन खड़े करना। आचाराग सूत्र में जिन बातों का निषेध है उन बातों पर, व्यवहार करने और स्वस्थ आचरण में शिथिलता लाने से आडम्बर का वातावरण तैयार किया जा रहा था। इस शिथिलाचार ने लौकाशाह की आत्मा में जागृति, उत्पन्न की और वे इस विकृत वातावरण से सफल सघर्ष करने के लिये कटिबद्ध हो गये।

लौकाशाह ने उस आडम्बर के विरुद्ध शखनाद किया और जन-समुदाय

के बीच में समाधान दिया कि आडम्बर व्यर्थ की हिंसा है और उसे दूर किये बिना आचार की पवित्रता स्थापित नहीं की जा सकेगी। उन्होंने इस विचार का प्रसार किया कि इस आडम्बर के पीछे महावीर प्रभु द्वारा निर्देशित साधु-आचार विकृत बनाया जा रहा है जिससे श्रमण-संस्कृति की प्रतिष्ठा को हानि पहुँच रही है और इस हानि से संस्कृति की रक्षा आवश्यक है। उन्होंने प्रेरणा दी कि शिथिलाचार को सहन नहीं करे और शिथिलाचारियों को अपने आचार की मर्यादाओं का यथासूत्र पालन करने के लिये विवश करदे। किसी से साधु-आचार का पालन नहीं किया जा सकता हों तो वह दीक्षा न ले लेकिन दीक्षा लेने के बाद ढिलाई न रखे। इस प्रकार धर्म के नाम पर फैलाये जाने वाले आडम्बर का उन्होंने डटकर विरोध प्रारंभ कर दिया।

आडम्बर क्या होता है, और क्या नहीं होता है?

धर्म के नाम पर किया जाने वाला व्यर्थ की हिंसा का आचरण तथा प्रदर्शन आडम्बर की व्याख्या में आता है। साधु निर्ग्रन्थ होना चाहिये और वह इस प्रकार के आडम्बरो को चलावे तथा बढ़ावे तो उसके वैसे आचार को शिथिलाचार कहा जाएगा। आचार-पालन में ढिलाई करने वाला शिथिलाचारी संस्कृति की अत्यधिक हानि करता है, क्योंकि वह अपने शिथिलाचार को सही बताने की चेष्टा में सिद्धान्तों को भी कलकित बनाता है। आडम्बर इस प्रकार धर्म के नाम पर किया जाता है और धर्म के ही स्वरूप को वह विकृत बनाता है। वास्तव में आडम्बर जनमानस को भ्रमित बनाकर धर्म की जड़ों पर ही कुठाराघात करता है।

कोई जन-समुदाय धर्म-स्थल पर एकत्रित होता है जो प्रवचन श्रवण करता है अथवा अन्य धार्मिक क्रिया आराधना है, तो वह आडम्बर नहीं कहलाएगा, बल्कि ऐसे जन-समुदाय से तो धर्म-जागरण का प्रसंग उपस्थित होता है। जन-समुदाय किसी धर्म-स्थल पर तभी एकत्रित होता है, जब उनके मन में धार्मिक उत्क्रान्ति की भावना प्रबल बनती है। जहाँ तीर्थंकर भगवान् का समवसरण होता था, वहाँ विशाल जनमेदिनी एकत्रित होती थी और जन ही क्यों— देव, देवी तिर्यच आदि बारह प्रकार की परिषद उपस्थिति होती थी। उस अधिक संख्या की उपस्थिति को कही भी आडम्बर नहीं कहा गया है।

जन-समुदाय को एकत्र करना दूसरी बात है, लेकिन जन-समुदाय का एकत्रित हो जाना महत्पूर्ण माना जाता है। महावीर प्रभु ने दीक्षा ली तो जन-समुदाय को एकत्रित करने के लिये दीक्षा नहीं ली, बल्कि उनकी दीक्षा के पावन प्रसंग से जन-समुदाय एकत्रित हो गया। वह एक प्रकार से धर्म-जागरण का प्रसंग था। महावीर ने आध्यात्मिक जीवन को प्रकाशित करने

के लिये आत्मशुद्धि की भावना से दीक्षा ली तथा धर्म-साधना में रत हो गया। परन्तु जब उनके आध्यात्मिक जीवन को प्रजासत्तारों और फौजाने लगा तो उनकी देशना प्रवण करने के लिये जन-समुदाय स्वतः ही रूकवित होने लगा— कोई किसी को निमंत्रण नहीं देता था। यही स्वतः जन-समुदाय उपस्थित होता है वह वास्तविक धर्म-जागरण का दूरत दिखाई देता है। बुलाने पर या जबरदस्ती लाने पर धर्म-बोध दिया भी जाए तो वह ऊपर से ही लुका जाता है उसका असर नहीं होता। सन्देश की शक्ति से स्वतः जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसी प्रेरणा से बड़े-बड़े सम्राट राजा-महाराजा जसुदेव व श्रीकृष्ण भगवान् के समयसरण में उपस्थित हुआ करते थे तो उन के इस जागरण को आन्दर नहीं कह सकते हैं।

ऐतिहासिक सम्राट श्रेणिक जब कभी प्रभु के समयसरण में जाते थे तो चतुरंगिणी सेना के साथ जाते थे जिससे दूरत भला बन जाता था। इसके लिये कोई आडम्बर की शका करे तो वह उचित नहीं, क्योंकि प्रभु ने तो किसी को बुलाते थे, न ही किसी हिंसादिक प्रक्रिया का सम्बन्ध करते थे। जिन-जिन के दिल में भावना उभड़ती थी, व आस्थापूर्वक वहाँ पहुँच जाते थे। आज भी जो लोग अपनी धर्म-जागृति की दृष्टि से सन्तों के पास पहुँचते हैं उनकी जिम्मेदारी स्वयं उन पर रहती है, न कि सन्तों पर। सन्त अपने कर्तव्य की दृष्टि से घले तथा गृहस्था अपनी स्थिति से मर्यादित रहें तो वहाँ आडम्बर नहीं होता, बल्कि आत्मशुद्धि का प्रसंग ही बनता है।

धर्म के प्रति जागृति वास्तविक होनी चाहिये।

धर्म के प्रति जब जागृति अपने वास्तविक रूप में होती है तो वहाँ पर आडम्बर का प्रवेश ही नहीं हो सकता है। आडम्बर से शिथिलता बढता है तो धर्म-जागृति से आधारनिष्ठा विकसित होती है, और इस आचारनिष्ठा के प्रचार-प्रसार में सहयोग करने का धर्मलोक का कारण माना गया है। इसीलिये जहाँ पर भगवान् के समयसरण की शरणा होती थी, वहाँ देवगण आचारा में दुदुभि बजाते थे। इसे घे अपना कर्तव्य मानकर समयसरण की सूचना देते थे। जहाँ धर्मलोक का प्रसंग हो वहाँ निषध करने से अन्तरागतार्थ का बंध हो सकता है। समयसरण में सचित पदार्थ नहीं ला सकता था तो कभी कभी ऐसे पदार्थ जैसे फूलमाला वगैरा वहाँ ले जाने की प्रेरणा नहीं देता था। गृहस्था अपनी मर्यादा से चलते थे। आज भी इस प्रकार जन-समुदाय की उपस्थिति धर्म-जागरण प्रकट करती है अथवा आडम्बर दिखाती है— इस का निर्णय इसी कसौटी से लिया जाना चाहिये कि उस जन-समुदाय में धर्म के प्रति जागृति का वास्तविक स्वरूप दृष्टिगत हो रहा है या नहीं?

गृहस्था को धर्मस्थल पर अथवा सन्तों के पास जाते समय अपनी

धार्मिक जागृति को ही प्रमुखता देनी चाहिये तथा समुचित मर्यादाओं का पालन करना चाहिये। सन्त मर्यादापालन का प्रतिबोध दे सकते हैं किन्तु किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते हैं। वे तटस्थ भाव से प्रवचन देते हैं अथवा अपनी साधना में तल्लीन रहते हैं। धर्म के प्रति गृहस्थों में जब वास्तविक जागृति होती है तथा वे सन्तों के पास पहुँचते हैं तो उन्हें अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिये तथा किसी प्रकार के आडम्बर में नहीं पड़ना चाहिये।

तात्त्विक दृष्टि से विश्लेषण करें तो साररूप तथ्य यह है कि प्रभु द्वारा निर्देशित आचार में चाहे वह साधु का आचार हो या श्रावक का आचार, किसी रूप में शिथिलता को नहीं आने देना चाहिये। शिथिलता तभी घुसती है, जब आडम्बर बढ़ता है। वास्तविक धर्म-जागृति की अवस्था में तो आचार पुष्ट बनता है तथा प्रकाशित होता है।

क्रान्ति जगाने का अर्थ है आचार-धर्म को परिपुष्ट बनाना

आचार-धर्म का परिपालन पूर्ण शुद्ध रूप में चलता रहे— यह मूल लक्ष्य होना चाहिये। कालप्रवाह में जब कभी उस परिपालन में किसी भी कारण से किसी रूप में शिथिलता प्रवेश न कर सके— इसकी सजगता होनी चाहिये और यदि शिथिलता प्रवेश कर जाए तो प्रबुद्ध जनो को इस रूप में क्रान्ति जगानी चाहिये कि पुनः आचार-धर्म परिपुष्ट बन जाए।

साधु हो या श्रावक— अपने आचार के शुद्धिपूर्वक पालन में उसे पूरी सावधानी बरतनी चाहिये। सावधानी रखते हुए भी कहीं स्खलन हो जाए— पहले ज्ञात न हो और बाद में ज्ञात हो तो साधु या श्रावक उसका शुद्धिकरण करें, न कि उस भूल को दवाने की कोशिश करें। जानते हुए भूल नहीं होनी चाहिये और अनजाने में जो भूल हो जाए, उसका समुचित रूप में परिमार्जन कर लेना चाहिये। ऐसी अवस्था में ही आचार-धर्म सुव्यवस्थित रूप में बना रह सकता है। परिमार्जन पश्चात्ताप एवं प्रायश्चित्त के क्रम से भूलों की पुनरावृत्ति कम होती जाएगी तथा शुद्धाचार का स्वरूप पवित्र बनता जाएगा।

आचार-धर्म का परिपुष्ट रूप सन्त-जीवन में परिलक्षित होना चाहिये। सन्त-जीवन ही सारे समाज के लिये आदर्श-रूप होता है। जब शिथिलाचार सन्त-जीवन में प्रवेश करता है, तभी आचार-धर्म का रूप विकृत होने लगता है और सारे समाज में शुद्धाचार के सम्बन्ध में विविध भ्रान्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। सन्त-जीवन सिर्फ शरीर का पिंड या वेशमात्र नहीं होता है। शरीर-पिंड तो आपका भी है, लेकिन आपका आचार-धर्म गृहस्थ या श्रावक-मर्यादा में होता है, लेकिन आचार-धर्म का सूक्ष्म रूप से पालन साधु-अवस्था में करना होता है। सन्त-जीवन का शरीर भी पंच महाप्रतों की आराधना में पूर्ण रूप से सहायक बना रहना चाहिये। शिथिलाचार को हटाना ही और शुद्धाचार का पालन करना ही— मुख्य रूप से क्रान्ति का यही मर्म है।

शुद्धाचार के परिपालन में समन्वित सहयोग की अपेक्षा

आज आनुभास समापन के बाद विदाई के अवसर पर दर्शनार्थ सभ के अध्यक्ष व मंत्री बोले हैं तथा जना, साधुमागी सभ के मंत्री भी बहुत-कुछ बोल गये हैं। और भी कई भाई बोल हैं। विदाई की दृष्टि से आप जा सोचते हैं वैसी विदाई नहीं देनी है और इस शरीर-रूप की विदाई खास महत्व नहीं रखती है। आप तो पद्य महाप्रती को अपने अन्तःकरण में विचार्य और सन्त जीवन की समीक्षा करते रहिये कि यह शुद्धाचार की पटरी पर किस रूप में चल रहा है। मुझे चतुर्विध सभ का भूषण वात्सल्य मिला है और भगवान् ने भी चतुर्विध सभ को साधु का 'अम्ना भियरा' (भाला-पिला) कहा है, जिसका अनिप्राय है कि सन्त-जीवन के शुद्धाचार की रक्षा में श्रावक-श्राविकाएँ भी अपना वात्सल्य समर्पित करें।

मैं इस वृत्ति का शुद्धाचार के परिपालन में समन्वित सहयोग की दृष्टि से दखता हूँ। साधु-साध्वी अपनी भर्जादाजी के अनुसार श्रावक-श्राविकाओं का धर्म का ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य का प्रतिबाध दते हैं तो श्रावक-श्राविकाओं में भी इस प्रकार का विवेक जागृत रहना चाहिये जो सन्त-जीवन में शुद्धाचार के परिपालन में प्रहरी का काम करे। शुद्धाचार की सुरक्षा में किसी प्रकार की पक्षबन्दी नहीं आनी चाहिये। जैसे आपका पुत्र कोई भूल करता है तो आप उसकी हित-कामना से उसकी भूल बता दते हैं और उस सुधारन का निर्देश दते हैं। उसी प्रकार सन्त-जीवन में शुद्धाचार की सुरक्षा के लिये भी आपको ऐसा वात्सल्य दिखाना चाहिये। दाना वर्गों के समन्वित सहयोग से ही शुद्धाचार का परिपालन सहज बन सकेगा तथा चतुर्विध सभ का आचार-धर्म देदीप्यमान हो सकेगा।

आत्मिक उत्क्रान्ति की भावना को अक्षुण्ण बनाये रखें

वीर लोंकाशाह को स्मरण करने का यही अनिप्राय होना चाहिये कि जिस प्रकार शिथिलाचार के भारी विस्तार के बीच में भी उन्होंने अपनी आत्मिक उत्क्रान्ति की भावना को बल दिया तथा सारे सामज में ऐसी उग्र क्रान्ति फैलाई जिससे शुद्धाचार की पुनर्प्रतिष्ठा हो सकी।

आज भी और प्रत्येक समय में प्रबुद्ध आत्माओं का यह कर्तव्य होता है कि वे चतुर्विध सभ के सभी वर्गों में उनके लिये निर्देशित आचार-धर्म के पालन पर कड़ी नजर रखें और जहाँ-कहीं शिथिलाचार की छाया भी दिखाई दे तो उससे सघर्ष करके शुद्धाचार की प्रतिष्ठा में अपना योगदान दें। आचार सम्बन्धी यह क्रान्ति सदा चलती रहे तो आत्मिक उत्क्रान्ति आसान बनी रहेगी।

21

अपनी आलोचना : अपनी आवाज

श्री महावीर नमो वरनाणी
शासन जेहनी जाण रे प्राणी

महावीर प्रभु की यह प्रार्थना आत्मभाव-आराधना की प्रेरणा दे रही है और इसके लिये भीतरी विशेषता को सूक्ष्म रूप से अवलोकन करने की आवश्यकता है। पवित्र अवलम्बन के बिना चेतन की जागृति का भव्य स्वरूप ग्रहण करना कठिन होता है। अन्तर्चेतना जब सोई हुई रहती है और अपनी शक्ति-सीमाओं को भी भूल जाती है, तब उसके लिये एक ऐसे निमित्त की जरूरत होती है जिसकी प्रेरणा से उसकी शिथिलता दूर हो सके।

यह आत्मा किसका अवलम्बन ले?

अनादिकाल से आत्मा का स्वरूप कर्मों के आवरण से आच्छादित है। बन्धन में रहती हुई इस आत्मा ने सदा बन्धनकारक तत्त्वों का ही सहारा ढूँढा है और सहारा लिया है— बन्धन-युक्त पदार्थों के पीछे ही अपनी शक्ति का व्यय किया है। इस आत्मा ने अपनी निज की शक्ति की पहिचान नहीं की। आत्म-शक्ति की पहिचान कराने वाला जो प्रमुख अवलम्बन है, उसे भी इस आत्मा ने नहीं पहिचाना।

इस कारण प्रश्न उठता है, कि यह आत्मा किसका अवलम्बन ले? कौनसा अवलम्बन पवित्र है तथा आत्मोद्धारक बन सकता है? इसका निर्विवाद उत्तर है कि ऐसा पवित्र अवलम्बन परमात्मा का है, जो सत् चित् एव आनन्द स्वरूप में रमण करते हुए सर्वज्ञ एव सर्वदर्शी है। परमात्मा इस आत्मा के लिये प्रेरणा के स्तम्भ एव ज्योति स्वरूप हैं कि वह कर्मों के आवरण से अपने स्वरूप को मुक्त करले एव स्वयं भी परमात्म स्वरूप का वरण करने के लिये अग्रगामी बने। परमात्मा के पवित्र अवलम्बन को ग्रहण नहीं करके इस आत्मा ने अब तक बड़ी भूल की है। इस भूल का सुधार इसी जीवन में और वह भी जल्दी से जल्दी बन जाए तो मुन्यतन के अन्दर रहने वाली यह आत्मा अपनी पिछली गलतियों को महसूस कर लेगी तथा उनको सुधार लेने का पराक्रम

भी प्रकट कर सकेगी। अपनी भूलों का परिमार्जन करके यदि यह आत्मा चलने लगे तो वह धन्य हो जाए।

किन्तु परिमार्जन की क्रियाशीलता तभी पैदा हो सकेगी, जबकि परमात्मा को पवित्र अवलम्बन के रूप में स्वीकार किया जाए तथा सदा ही अपने सामने आदर्श रूप में उनका पवित्रतम स्वरूप को रखात हुए गति की जाए।

अपनी आलोचना स्वयं करेंगे तो अपनी भूलें जान सकेंगे!

अपूर्ण आत्माएँ पग-पग पर भूल करती हैं, लेकिन उन भूलाओं को समझने तथा महसूस करने का प्रयास वे नहीं करती हैं। बिरली ही आत्माएँ होती हैं, जो उन भूलों का महसूस करके उनको परिमार्जित करने के लिये आगे बढ़ती हैं। अपने-आप का सशाधन करना सामान्य बात नहीं है। अपने गलती कर तो आगे-पीछे अपनी दृष्टि में यह आ ही जाती है और कदाचित् अपनी दृष्टि में नहीं भी आये तब भी यदि कोई उसको बतलाने की कोशिश करे तो साधरणतया उससे लड़ने लग जात है तथा उसको अपना शत्रु मान बैठते हैं कि उसने मेरी गलती बतला दी। गलती को सुधारने की भावना आसानी से नहीं बनती है। दूसरा गलती बतलावे तो वह उपकार करता है कि उसने हमारी आँख खोल दी, कारण अपनी आँखें खुली हुई रखते तो वह गलती अपनी ही आँखों को दिखाई दे जाती। वास्तव में यदि अपनी ही आँखें खुली रहे और अपने ही अपनी गलतियों को महसूस कर ले तो उनका सुधार करने का लक्ष्य भी क्रियाशील बना रह सकता है।

अपनी भूले स्वयं तभी जान सकेंगे जब कि हमारे ज्ञानबधु खुले रह और इन ज्ञानबधुओं को खुले रखने का उपाय है कि हम नितप्रति अपनी वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों की स्वयं आलोचना करते रहें। अपनी आलोचना का अर्थ है अपनी आत्मा के स्वरूप को नितप्रति देखते रहना और परखते रहना कि उस पर कर्मों के आच्छादन की क्या अवस्था है? इस आलोचना से यह ध्यान बना रहेगा कि यह आच्छादन घटता रहे। इस ध्यान के परिणामस्वरूप अपनी वृत्तियों और प्रवृत्तियों को शुभ योग में नियोजित रखने की चेष्टा बनेगी तो भूलों का परिमार्जन करते रहने का भी अभ्यास होने लगेगा। जब भूले सुधरती जाएगी तो आगे से वे भूले फिर नहीं होंगी और इससे कर्म-बन्धन का सिलसिला कमजोर बनेगा और आत्मा में हल्कापन आवेगा।

अपनी आलोचना स्वयं करना—यह अन्तर्दृष्टि की बात है। जो अपने भीतर देखने का अभ्यास करता है वही अपनी आलोचना भलीभाँति कर

21

अपनी आलोचना : अपनी आवाज

श्री महावीर नमो वरनाणी

शासन जेहनी जाण रे प्राणी

महावीर प्रभु की यह प्रार्थना आत्मभाव-आराधना की प्रेरणा दे रही है और इसके लिये भीतरी विशेषता को सूक्ष्म रूप से अवलोकन करने की आवश्यकता है। पवित्र अवलम्बन के बिना चेतन की जागृति का भव्य स्वरूप ग्रहण करना कठिन होता है। अन्तर्चेतना जब सोई हुई रहती है और अपनी शक्ति-सीमाओं को भी भूल जाती है, तब उसके लिये एक ऐसे निमित्त की जरूरत होती है जिसकी प्रेरणा से उसकी शिथिलता दूर हो सके।

यह आत्मा किसका अवलम्बन ले?

अनादिकाल से आत्मा का स्वरूप कर्मों के आवरण से आच्छादित है। बन्धन में रहती हुई इस आत्मा ने सदा बन्धनकारक तत्त्वों का ही सहारा दूँटा है और सहारा लिया है— बन्धन-युक्त पदार्थों के पीछे ही अपनी शक्ति का व्यय किया है। इस आत्मा ने अपनी निज की शक्ति की पहिचान नहीं की। आत्म-शक्ति की पहिचान कराने वाला जो प्रमुख अवलम्बन है, उसे भी इस आत्मा ने नहीं पहिचाना।

इस कारण प्रश्न उठता है कि यह आत्मा किसका अवलम्बन ले? कौनसा अवलम्बन पवित्र है तथा आत्मोद्धारक बन सकता है? इसका निर्विवाद उत्तर है कि ऐसा पवित्र अवलम्बन परमात्मा का है, जो सत् चित् एव आनन्द स्वरूप में रमण करते हुए सर्वज्ञ एव सर्वदर्शी है। परमात्मा इस आत्मा के लिये प्रेरणा के स्तम्भ एव ज्योति स्वरूप है कि वह कर्मों के आवरण से अपने स्वरूप को मुक्त करले एव स्वयं भी परमात्म स्वरूप का वरण करने के लिये अग्रगामी बने। परमात्मा के पवित्र अवलम्बन को ग्रहण नहीं करके इस आत्मा ने अब तक बड़ी भूल की है। इस भूल का सुधार इसी जीवन में और वह भी जल्दी से जल्दी बन जाए तो मुनष्यतन के अन्दर रहने वाली यह आत्मा अपनी पिछली गलतियों को महसूस कर लेगी तथा उनको सुधार लेने का पराक्रम

21

अपनी आलोचना : अपनी आवाज

श्री महावीर नमो वरनाणी

शासन जेहनी जाण रे प्राणी

महावीर प्रभु की यह प्रार्थना आत्मभाव-आराधना की प्रेरणा दे रही है और इसके लिये भीतरी विशेषता को सूक्ष्म रूप से अवलोकन करने की आवश्यकता है। पवित्र अवलम्बन के बिना चेतन की जागृति का भव्य स्वरूप ग्रहण करना कठिन होता है। अन्तर्चेतना जब सोई हुई रहती है और अपनी शक्ति-सीमाओं को भी भूल जाती है, तब उसके लिये एक ऐसे निमित्त की जरूरत होती है जिसकी प्रेरणा से उसकी शिथिलता दूर हो सके।

यह आत्मा किसका अवलम्बन ले?

अनादिकाल से आत्मा का स्वरूप कर्मों के आवरण से आच्छादित है। बन्धन में रहती हुई इस आत्मा ने सदा बन्धनकारक तत्त्वों का ही सहारा ढूँढा है और सहारा लिया है— बन्धन-युक्त पदार्थों के पीछे ही अपनी शक्ति का व्यय किया है। इस आत्मा ने अपनी निज की शक्ति की पहिचान नहीं की। आत्म-शक्ति की पहिचान कराने वाला जो प्रमुख अवलम्बन है, उसे भी इस आत्मा ने नहीं पहिचाना।

इस कारण प्रश्न उठता है कि यह आत्मा किसका अवलम्बन ले? कौनसा अवलम्बन पवित्र है तथा आत्मोद्धारक बन सकता है? इसका निर्विवाद उत्तर है कि ऐसा पवित्र अवलम्बन परमात्मा का है, जो सत् चित् एव आनन्द स्वरूप में रमण करते हुए सर्वज्ञ एव सर्वदर्शी है। परमात्मा इस आत्मा के लिये प्रेरणा के स्तम्भ एव ज्योति स्वरूप हैं कि वह कर्मों के आवरण से अपने स्वरूप को मुक्त करले एव स्वयं भी परमात्म स्वरूप का वरण करने के लिये अग्रगामी बने। परमात्मा के पवित्र अवलम्बन को ग्रहण नहीं करके इस आत्मा ने अब तक बड़ी भूल की है। इस भूल का सुधार इसी जीवन में और वह भी जल्दी से जल्दी बन जाए तो मुनष्यतन के अन्दर रहने वाली यह आत्मा अपनी पिछली गलतियों को महसूस कर लेगी तथा उनको सुधार लेने का पराक्रम

भी प्रकट कर सकेगी। अपनी भूलो का परिमार्जन करके यदि यह आत्मा चलने लगे तो वह धन्य हो जाए।

किन्तु परिमार्जन की क्रियाशीलता तभी पैदा हो सकेगी, जबकि परमात्मा को पवित्र अवलम्बन के रूप में स्वीकार किया जाए तथा सदा ही अपने सामने आदर्श रूप में उनके पवित्रतम स्वरूप को रखते हुए गति की जाए।

अपनी आलोचना स्वयं करेंगे तो अपनी भूले जान सकेंगे!

अपूर्ण आत्माएँ पग-पग पर भूले करती हैं, लेकिन उन भूलो को समझने तथा महसूस करने का प्रयास वे नहीं करती हैं। विरली ही आत्माएँ होती हैं, जो उन भूलो को महसूस करके उनको परिमार्जित करने के लिये आगे बढ़ती हैं। अपने-आप का सशोधन करना सामान्य बात नहीं है। अपने गलती करे तो आगे-पीछे अपनी दृष्टि में वह आ ही जाती है और कदाचित् अपनी दृष्टि में नहीं भी आवे तब भी यदि कोई उसको बतलाने की कोशिश करे तो साधरणतया उससे लड़ने लग जाते हैं तथा उसको अपना शत्रु मान बैठते हैं कि उसने मेरी गलती बतलादी। गलती को सुधारने की भावना आसानी से नहीं बनती है। दूसरा गलती बतलादे तो वह उपकार करता है कि उसने हमारी आखे खोल दी कारण अपनी आखे खुली हुई रखते तो वह गलती अपनी ही आखो को दिखाई दे जाती। वास्तव में यदि अपनी ही आखे खुली रहे और अपने ही अपनी गलतियों को महसूस कर ले तो उनका सुधार करने का लक्ष्य भी क्रियाशील बना रह सकता है।

अपनी भूले स्वयं तभी जान सकेंगे जब कि हमारे ज्ञानचक्षु खुले रहे और इन ज्ञानचक्षुओ को खुले रखने का उपाय है कि हम नितप्रति अपनी वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों की स्वयं अलोचना करते रहे। अपनी आलोचना का अर्थ है अपनी आत्मा के स्वरूप को नितप्रति देखते रहना और परखते रहना कि उस पर कर्मों के आच्छादन की क्या अवस्था है? इस आलोचना से यह ध्यान बना रहेगा कि यह आच्छादन घटता रहे। इस ध्यान के परिणामस्वरूप अपनी वृत्तियों और प्रवृत्तियों को शुभ योग में नियोजित रखने की चेष्टा बनेगी तो भूलों का परिमार्जन करते रहने का भी अभ्यास होने लगेगा। जब भूले सुधरती जाएगी तो आगे से वे भूले फिर नहीं होंगी और इससे कर्म-बन्धन का सिलसिला कमजोर बनेगा और आत्मा में हल्कापन आवेगा।

अपनी आलोचना स्वयं करना—यह अन्तर्दृष्टि की बात है। जो अपने भीतर देखने का अभ्यास करता है वही अपनी आलोचना भलीभाँति कर

सकता है। हमने क्या न करने लायक किया और क्या करने लायक नहीं किया है— इसका सही—सही बोध इस आलोचना—पद्धति से ही हो सकता है। भव्य आत्माएँ तो सदा इसी चेष्टा में रहती हैं कि मेरे जीवन का मैं स्वयं अवलोकन करूँ तथा दूसरे भी जो भूले बतावे उनको ध्यान में लेकर उनका भी सशोधन कर लूँ। मेरा परिमार्जन मैं स्वयं भी करूँ तथा इसमें दूसरों का भी सहयोग लूँ। जो इसमें सहयोग देते हैं वे मेरे परम हितकारी हैं। त्रुटियाँ बताने वाले शत्रु नहीं, सहायक होते हैं। इस दृष्टि से आत्मालोचना के महत्त्व को समझना चाहिये।

भूल का ज्ञान पहले, उसका परिमार्जन बाद में

आत्मालोचना के माध्यम से अथवा दूसरों के बताने से जब अपनी भूल का सही ज्ञान हो जाएगा तभी उसके परिमार्जन की वृत्ति एव चेष्टा बन सकेगी। अपनी भूल का पहले ज्ञान करने के लिये अपने हृदय में से सकोच तो निकाल देना चाहिये। इस सकोच की दो प्रकार से प्रतिक्रिया होती है। एक तो अपने-आप अपनी आलोचना की वृत्ति नहीं बनती है तथा अपनी आलोचना करके अपनी भूल जान भी ली जाती है तो उसे बाहर प्रकट नहीं करके उसे छिपाने की कोशिश की जाती है। इस सकोच से मनुष्य अपनी भूल के बाहर प्रकट हो जाने से घबराता है। दूसरे रूप में वह सकोच अपनी भूल बताने वाले अन्य व्यक्ति को अपना शत्रु मानने की समझ लेता है। इस कारण यह सकोच सर्वथा त्याज्य है।

भव्य आत्माएँ अपनी आलोचना स्वयं करती हैं तथा नितप्रति की जाने वाली ऐसी आलोचना से अपनी रोज की भूलों को जानती हैं। ऐसे ज्ञान से उनको समझ में आता है कि कौनसी प्रवृत्तियाँ त्याज्य होती हैं तथा कौनसी प्रवृत्तियाँ ग्राह्य? इस दृष्टि से वे अपनी भूल का परिमार्जन करते हुए त्याज्य प्रवृत्तियों को छोड़ती हैं तथा ग्राह्य प्रवृत्तियों को अपनाती हैं। दूसरे जो भी व्यक्ति चाहे जिस भाव से उनको उनकी गलतियाँ बताते हैं तब भी वे तो उनको अपना हितैषी एव सहायक ही मानती हैं। जैसे आपके चावल या अनाज में पड़े हुए ककरो को या तो आप खुद चुन लें तो आपके खाने में किरकिर नहीं आवेगी लेकिन आप अगर उन ककरो को न चुनें या पूरी तरह से नहीं चुन सकें तथा दूसरा आगे आकर आपके लिये उन ककरो को चुनने लगे तो उससे आपका अहित होगा अथवा हित? अनाज में पड़े हुए ककरो, पत्थर आदि को जो भी व्यक्ति आगे आकर आपके लिये निकालता है— चुगता है तो वह आपको हानि नहीं पहुँचाता बल्कि आपको शुद्ध भोजन सुलभ करने

मे सहायता ही करता है। अतः आपको अपनी भूल बताने वाले के प्रति आभार ही प्रकट करना चाहिये। लोग तो पैसा देकर अनाज में से ककर निकलवाते हैं, फिर कोई मुफ्त में ही निकाल दे तो उसका आभार ही मानना होगा।

इसका अभिप्राय है कि आलोचना आत्मा को प्रिय लगनी चाहिये और अपने ही द्वारा आलोचना के क्रम को मजबूत बनाना चाहिये। क्योंकि आलोचना की पद्धति से आत्मविकास की गति सन्तुलित एवं स्वस्थ बनी रहती है।

भूलो और गलतियों के पीछे स्वार्थ, अहंकार एवं लालसाए

भूल होती है या गलती बनती है अथवा जाने-व अनजाने इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है तो उसके पीछे कुछ मनोवृत्तियाँ काम करती हैं। वे मनोवृत्तियाँ स्वार्थ, अहंकार आदि अशुभ वृत्तियों से विकृत होती हैं तो नाशवान पदार्थों को प्राप्त करने की लालसाओं से उत्तेजित बनी रहती हैं। इसी कारण छोटी-छोटी बातों में मनुष्य उलझता रहता है और बार-बार भूलों में पड़ता रहता है, बल्कि कई बार तो भूल को भूल समझकर भी भूल करता रहता है। अपना मतलब और अपना अहं मनुष्य को कई बार पागल-सा बना देता है कि वह अपनी आलोचना को सहन नहीं कर सकता है तथा अपने विचार से भी अपना सशोधन नहीं कर पाता है। यह तो नहीं होता है सो नहीं ही होता है लेकिन अपना मतलब पूरा करने के पीछे वह ऐसे दाव-पेच खेलने लगता है जिससे निकाचित कर्मों का बंध होता है। वे दाव-पेच उसकी आत्मा को पतन के गर्त में पटक देते हैं।

मैं ऐसे मनुष्यों को नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि अरे मानव, तू सोच तो सही कि क्या इन नाशवान पदार्थों, अहंवृत्ति, छल-बल तथा दाव-पेच की कीमत अपने आत्मस्वरूप को विकृत बनाकर तो नहीं चुका रहा है? तू अपने स्वार्थ के पीछे दाव-पेच खेलता है और उनमें जो बाधा डालता है उससे तू बदला लेना चाहता है। लेकिन सोच कि तू किससे बदला लेगा? उससे तो बदला लिया जाएगा या नहीं, तू अपनी ही आत्मा से जरूर बदला ले लेगा कि उन दुष्प्रवृत्तियों के कारण आत्मा अधिकांश अशुभ कर्मों से आच्छादित बन जाएगी। सामान्य दृष्टि से भी सोचा जाए तो कोई साधारण व्यापारी भी घास-फूस के बदले रत्न नहीं देता है। ससारी पदार्थ घास-फूस के समान हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिये हे मानव, तू अपने आत्म रत्न को नष्ट कर रहा है, यह कितनी चिन्तनीय अवस्था है?

किसी ने दो अगुल जमीन दबा दी तो आप उससे लड़ने में कई अगुल शक्ति खर्च कर देते हैं किसी ने थोड़ी-सी हेठी बता दी तो उसे तोड़ने

मे आप अपने को भूल जाते हैं और ऐसी ही व्यक्तिगत कमजोरिया जब राष्ट्रीय धरातल पर भी उठने लगती है तो भूलो और गलतियों का दायरा भी बहुत बढ़ जाता है तथा बहुत घातक भी बन जाता है। इसलिये मनुष्य अपने-आप मे सावधान बने— यह सबसे पहले जरूरी है। अपने-आप मे सावधान तो वह अपनी निरन्तर आलोचना से ही बन सकता है। अपनी आलोचना से चैतन्य जाग्रत् रहता है। सन्तो की सावधानी भी तब असर करती है और त्रुटियों को बताने वाला सहायक भी तब ही समझ मे आता है।

अपनी आलोचना की श्रेष्ठ पद्धति है— प्रतिक्रमण!

अज्ञानी मनुष्य चाहे अस्थायी रूप से भी सुधरते हैं, तो वे सुधरते हैं या तो सरकारी दड से या कर्मों की चपेट से, लेकिन जो वास्तविक सशोधन होता है, वह आत्म-प्रेरणा से ही होता है तथा यही सशोधन स्थायी भी होता है। यह आत्म-प्रेरणा जाग्रत् बनती है आत्मालोचना से। अपने विचारो, वचनो एव कार्यों की स्वयं आलोचना करे तथा करते रहे, तब अपने आत्मस्वरूप का स्तर ज्ञात होता है और उसी से आत्म-प्रेरणा जाग्रत् बनती है कि अपने आत्मस्वरूप को परिमार्जित करते हुए उसे उत्थानगामी बनावे।

प्रतिक्रमण तो आप लोगो मे से कई रोज करते होंगे, कई पाक्षिक आदि लेकिन सावत्सरिक प्रतिक्रमण तो करीब-करीब सभी करते होंगे। यह प्रतिक्रमण क्या केवल निर्धारित पाठ बोलकर ही पूरा कर लेते हैं अथवा उन पाठो के भावो मे भी उतरते हैं वे पाठ बडे महत्त्वपूर्ण हैं तथा उनके भावो के भीतर उतरने पर ही सही अर्थो मे प्रतिक्रमण होता है। प्रतिक्रमण का शाब्दिक अर्थ ही स्पष्ट है कि प्रति=पीछे+क्रमण=हटना अर्थात् पीछे हटना। यह पीछे हटना किससे? स्पष्ट है कि पापकार्यों से। पाप से पीछे हटना— यह प्रतिक्रमण की मूल प्रेरणा है तथा प्रतिक्रमण की आधारशिला है अपनी आत्मा की आलोचना। प्रतिक्रमण का विधान सजग आत्माओ के लिये दिन और रात दोनो का है। प्रात प्रतिक्रमण करके रात्रि की वृत्तियो व प्रवृत्तियो की आलोचना एव उनका परिष्कार करो तो सायकाल मे पुन प्रतिक्रमण करके दिन के अपने कार्यकलापो को आत्माभिमुखी बनाओ। जिन आत्माओ मे जागृति की न्यूनता है, वे कम से कम पाक्षिक प्रतिक्रमण अवश्य करे और सबसे कम वर्ष मे एक बार सावत्सरिक प्रतिक्रमण तो करे ही तथा अपनी वर्षभर की भूलो के लिये क्षमायाचना करे।

अपने विचारो, वचनो तथा कार्यकलापो की आलोचना करना, उनकी अशुभता से पीछे हटना एव उनका परिमार्जन करते हुए उनकी शुभता को

अभिवृद्ध बनाना— यह भव्य आत्माओं का लक्षण माना गया है। जो आत्मा इस श्रेष्ठ पद्धति का अनुसरण करती है उसकी अपनी आवाज में बल आता है और वह ऊपर उठती है।

अपनी आलोचना से आत्मा की आवाज प्रबल बनती है

अपनी आलोचना करने और अपने स्वरूप को परिमार्जित करने वाली आत्मा उत्थानगामी होती है एव वैसे आत्मा की आवाज अवश्य ही प्रबल बनती है। अन्दर से उठने वाली यह आवाज अपनी आत्मा को भी सही रास्ते पर चलाती है तो अन्य आत्माओं को भी सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। भगवान् महावीर ने फरमाया है कि कर्मों के आच्छादन को सम्पूर्णतया हटाये बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्षप्राप्ति के लिये यह आत्मा पूर्ण रूप से सचेष्ट बन सके तो अतीव श्रेष्ठ है लेकिन कम से कम गलत रास्ते पर चलकर वर्तमान जीवन में सकटों को वह बढ़ावे तो नहीं। सही रास्ते को वह पहिचाने और उस पर चलने की कोशिश करे— इतनी चेष्टा तो होनी ही चाहिये। अपनी विवेकपूर्ण आलोचना करते रहकर अपनी आत्मा की आवाज को प्रबल बनाने से ही यह चेष्टा फलवती बन सकती है। आज नहीं तो कल यही आत्मा की प्रबल आवाज आत्मा के लिये मोक्षप्राप्ति को भी संभव बना सकेगी।

चतुर और विवेकी पुरुष जब इस सही रास्ते को जान लेते हैं तो फिर अपनी आत्मशक्ति का अपव्यय नहीं होने देते हैं— ससार की लालसाओं के पीछे अपने आत्मस्वरूप को विकृत नहीं बनाते हैं। उनकी आत्मा की आवाज इतनी प्रबल बन जाती है जो प्रतिक्षण उन्हें निर्देश देती रहती है तथा जीवन की नैतिक व्यवस्था को विचलित नहीं होने देती है। प्रबुद्ध आत्मा की गति सुस्थिर होती है और सम्यक् भी, क्योंकि भीतर की आवाज जहा पर निर्देशन तथा नियंत्रण में बलवती होती है वहा पर आत्मस्वरूप में प्रबुद्धता समा जाती है।

जैसे कुशल जौहरी ही रत्न की सही परख कर सकता है वैसे ही प्रबुद्ध आत्मा जड़ एव चेतन तत्त्वों की सही-सही परख करके अपने विकास के अनुकूल साधनों को अपना लेती है।

आत्मालोचना, आत्मशक्ति एवं आत्मा की प्रबुद्धता

एक कुशल जौहरी रत्न की भीतर की परतो को बार-बार परखता है, उसकी चमक को जाचता है तभी उस का मूल्य बताता है। उसी प्रकार आत्मा का कुशल जौहरी भी आत्मालोचना के माध्यम से बार-बार अपने

भीतरी स्वरूप को परखता है, उसके गुण-दोषों को जाचता है तथा दोषों को घटाते हुए गुणों में अभिवृद्धि करता है। उसकी सतर्कता निरन्तर बनी रहती है कि आत्मा का स्वरूप उज्ज्वल से उज्ज्वलतर बनता रहे। इसे ही आत्मा की प्रबुद्धता कहते हैं। प्रबुद्ध आत्मा ससार में तटस्थ भाव से रहती है तथा अपने ऊर्ध्वगामी विकास की ओर एक लक्ष्य से चलती है।

बाहर के रत्नों के जौहरी तो जयपुर के मशहूर हैं, लेकिन अन्दर के रत्नों के जौहरी आप को छोटे-छोटे स्थानों पर भी मिल सकते हैं और शायद अधिक मिल सकते हैं क्योंकि आत्मा की प्रबुद्धता किसी स्थानविशेष की थाती नहीं होती है। मे यदा-कदा ऐसे प्रसंग उपस्थित कर दिया करता हूँ। ब्यावर के पास एक छोटा-सा गाव है रास, जहा पर थोड़े-से ही घर हैं लेकिन वहा के निवासियों के आपस में कई झगड़े पड़े हुए थे। उन लोगों ने सिर्फ दो दिन व्याख्यान सुनकर आत्मरत्न को ऐसी प्रबुद्धता से परखा कि उन्होंने अपने सब झगड़े निबटा लिये और वातावरण को पूर्ण सद्भावनामय बना लिया। दो दिन व्याख्यान सुनकर सारा मनमुटाव साफ कर दिया, क्या उन लोगों को आप जौहरी नहीं मानेंगे? इसी प्रकार पाचू ग्रामवासियों ने भी, जो आपके पड़ोस में ही हैं मेरा थोड़ा-सा सकेत पाकर ही अपना सारा वैमनस्य समाप्त कर लिया तो वे भी जौहरी ही कहलावेंगे। आपसी राग-द्वेष बढ़ाने वाले जौहरी होकर भी जौहरी नहीं हैं। आत्मा को पहिचानने वाले ही सच्चे जौहरी होते हैं और वे ही प्रबुद्ध कहलाते हैं।

आत्मशान्ति से सर्वत्र शान्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें!

भगवती सूत्र में भगवान् महावीर से प्रश्न किया गया कि एक व्यक्ति आग लगाता है और दूसरा व्यक्ति आग बुझाता है तो महापापी कौन? वहा स्पष्ट उत्तर है कि आग लगाने वाला महापापी होता है। तो ऐसे महापाप से आप लोग भी बचें— आग भावनाओं की हो या दूसरी— कही भी लगाने की कोशिश न करें, बल्कि आग बुझाने के लिये सदा तत्पर रहें। जो परिवार, समाज एवं राष्ट्र में आग लगाता नहीं, बल्कि आग बुझाता है, वह शान्ति-प्रसार का सहयोगी बनता है।

आत्मालोचना, आत्मशक्ति एवं आत्म प्रबुद्धता से आत्म-शान्ति का मार्ग प्रशस्त बनता है एवं जो स्वयं शान्ति का रसास्वादन करता है, वही सर्वत्र शान्ति की प्रेरणा भी दे सकता है। आप भी आत्म-शक्ति से सर्वत्र शान्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें तो जीवन मंगलमय बन सकेगा।

22

निर्लिप्तता का मार्ग

श्री महावीर वर नाणी

शासन जेहनो जाण रे प्राणी

इस अवसर्पिणी काल में अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर के शासन में उनकी आत्मोद्धारक वाणी पर अधिकाधिक चिन्तन आवश्यक है। उनकी वाणी का चरम लक्ष्य है सभी प्रकार के बन्धनों से आत्मा की मुक्ति। यह मुक्ति ही आत्मा की समाधि का चरम बिन्दु है, लेकिन आत्मा की समाधि का आरम्भ मुक्तिमार्ग पर चलने के सकल्प से ही हो जाता है। सूत्र-समाधि से आत्मज्ञान का प्रकाश फैलता है तो विनय-समाधि ज्ञान के धरातल पर कठिन आचरण की सफल पृष्ठभूमि का निर्माण करती है। फिर आचार-समाधि एवं तपस्या-समाधि आत्मा को मुक्तिमार्ग पर गतिशील और प्रगतिशील बना देती है।

आत्म-समाधि का यह मार्ग एक प्रकार से निर्लिप्तता का मार्ग है। सासारिकता से निर्लिप्त बनकर जितनी आत्माभिमुखी वृत्ति का विकास होगा, उतनी ही अधिक शान्ति मिलेगी और मुक्तिमार्ग पर गतिशीलता बड़ेगी।

निर्लिप्तता का मूल सूत्र है, सम्यक् आचरण

सम्यक् आचरण ही निर्लिप्तता का, एवं उसके माध्यम से आत्म-समाधि का मूल सूत्र है। शुद्ध आचार के बिना जीवन शुष्क तथा प्रगतिहीन ही रहता है। शुद्ध आचार एवं व्यवहार की स्थिति, सम्यक् ज्ञान एवं सम्यक् श्रद्धा के साथ सुदृढ़ बनती है। ज्ञान एवं क्रिया का भव्य समन्वय बनता है तब मुक्तिदायिनी निर्लिप्तता का मार्ग प्रशस्त होता है।

लेप दो प्रकार का होता है। यहाँ लेप से अभिप्राय किसी शारीरिक लेप से नहीं है, बल्कि उस प्रकार के आत्मिक लेप से है, जो आत्मा पर चढकर आत्मस्वरूप को मलिन बनाता है। यह लेप दो प्रकार का इस रूप में होता है कि पहली बार तो विषय एवं कषाय की कलुषित वृत्तियाँ जब मन में उठती हैं तो उनका विषैला धुआँ मानस को अधिकार से घेर लेता है। एक तो लेप

का यह रूप होता है, फिर दूसरा रूप तब प्रकट होता है, जब उन कलुषित वृत्तियों की उत्तेजना में कर्मबन्ध का लेप आत्मस्वरूप पर चढ़ता है। यह लेप तब तक नहीं उतरता या घटता है, जब तक सम्यक् आचरण को जीवन में नहीं अपनाया जाता है।

इस प्रकार सासारिक पदार्थों के प्रति जितनी ममता है और उस ममता के आवरण में जितनी कलुषित वृत्तियों की उत्तेजना पैदा होती है उन सबके कारण यह लेप गाढ़ा और चिकना होता जाता है। तो लेप है वह ममता और जितने अशो में ममता का त्याग होता है— सम्यक् आचरण की आराधना होती है, उतने ही अशो में जीवन में समता का विकास होता जाता है। जितनी समता आती है— उतनी ही निर्लेपता या निर्लिप्तता आती है, यह मानकर चलिये।

लेप उतरता है, लेप चढ़ता है आचार की शुद्धता-अशुद्धता से

मानसिक वृत्तियों एवं कर्मों का यह लेप जहां आत्मस्वरूप पर चढ़ता है तो आचार की शुद्धता से वह उतरता भी है। आचरण जब अशुद्ध होता है तो उसका कारण अज्ञान होता है एवं उस अज्ञानमय अशुद्ध आचरण के फलस्वरूप मन और इन्द्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। वैसी दशा में मनुष्य का मन और उसकी इन्द्रिया अशुभ वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों में इतनी बेभन होकर भटकने लग जाती हैं कि यह लेप आत्मस्वरूप पर चढ़ता ही रहता है और वह गाढ़ा होता जाता है। जितना अधिक गाढ़ा लेप होता है, उतनी ही सज्ञाशून्यता आत्मा में समाती जाती है। इसी स्थिति को समझ कर प्रभु महावीर ने आचार को प्रथम धर्म बताया और आचार को सम्यक् बनाये रखने पर बल दिया।

आचार में जब सम्यक् रूप से शुद्धता आती है तो उसका निर्देशक सम्यक् ज्ञान होता है। सम्यक् दर्शन और सम्यक् ज्ञान मन तथा इन्द्रियों को अनुशासित बनाकर उन्हें सम्यक् आचरण में स्थिरतापूर्वक नियोजित करते हैं। इस नियोजन से उनका भटकाव रुक जाता है तथा इनका योग-व्यापार शुभता की दिशा में क्रियाशील बन जाता है। तब ममता के बन्धन टूटते रहते हैं एवं मन, वचन व काया की वृत्ति-प्रवृत्तिया समत्व में ढलती जाती हैं। अन्तःकरण की समतामय अवस्था में लेप पर लेप नहीं चढ़ता और पहले का चढ़ा हुआ लेप भी उतरता जाता है। ज्यो-ज्यो यह लेप पतला पड़ता है, जीवन में निर्लिप्तता आती रहती है तथा आत्मा का मूल स्वरूप चमकने लगता है। यह लेप का आवरण ही आत्मस्वरूप को ढकने और मन्द बनाने

वाला होता है। अतः निर्लिप्तता का मार्ग वास्तव में आचार-शुद्धि तथा आत्मोन्नति का मार्ग है। निर्लिप्तता में ही आत्मसमाधि समाहित होती है।

आचार समाधि की स्थिरता एवं निर्लिप्तता का उद्भव

जिस जीवन में आचार-समाधि स्थिरता को प्राप्त कर लेती है, उस जीवन में निर्लिप्तता का उद्भव हो जाता है क्योंकि आचार की आराधना से लिप्तता के बन्धन टूटते जाते हैं। सम्यक् आचरण के अनुपालन से आत्मा में ऐसी शान्ति की अनुभूति होती है कि आचरण की उच्चता तथा शान्ति की अनुभूति में आगे से आगे बढ़ने की जैसे एक होड़ शुरू हो जाती है। आत्मिक शान्ति का रसास्वादन आचार-निष्ठा को स्थिरता प्रदान कर देता है। फिर आचार-समाधि का यही प्रभाव दिखाई देता है कि जितनी अधिक निष्ठा उतनी अधिक कर्मठता और जितनी अधिक कर्मठता उतनी ही अधिक शान्ति। आत्मिक शान्ति तब अडिग बन जाती है।

आचार समाधि से जीवन में कितनी शान्ति, कितनी निर्लिप्तता, कितनी समता एवं कितनी त्यागवृत्ति का विकास होता है— यह आचार-साधक का अपना ही अनुभव होता है किन्तु सामान्य रूप से तो आप भी समय-समय पर अपने अन्दर का लेखा-जोखा लेते रहे कि आप कितनी ममता छोड़ते हैं, कितना लेप हटाते हैं अथवा कितनी राग-द्वेष व अहं की वृत्तियों का परित्याग करते हैं, तो आप भी आचार-समाधि के यत्किंचित् शुभ प्रभाव से परिचित हो सकते हैं। सन्त और सतीवृन्द प्रभु महावीर की आज्ञाओं के प्रति समर्पित होकर चल रहे हैं तथा अपने समग्र जीवन को तदनुसार ढालने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनका कुछ-न-कुछ अनुसरण आप भी कर सकते हैं।

शास्त्रकारों ने सकेत दिया है कि यदि तुम आचार समाधि में स्थिरता प्राप्त करना चाहते हो तो ज्ञान एवं क्रिया के भव्य समन्वय की दृष्टि से अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। सन्त-सतीवृन्द के लिये तो विशेष निर्देश है कि वे अपने जीवन में आचार एवं विचार की प्रभाविकता को अक्षुण्ण बनाये रखें। इस प्रभाविकता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये ही उनके लिये जनपद विहार का विधान है। केवल चातुर्मास में वे एक स्थान पर ठहरते हैं, अन्यथा ग्राम-नगरो में विचरण करते रहते हैं। चार माह चातुर्मास-काल में एक स्थान पर रह कर जनता को प्रतिबोध-लाभ दना एवं स्वयं की आत्मसाधना करना तथा तदुपरान्त ग्रामानुग्राम विहार करते रहना— यह आचार-समाधि की स्थिरता के रूप में रखा गया है ताकि साधु निर्लिप्त बना रह सकें। एक स्थान

पर पडा हुआ पानी जिस प्रकार गन्दा हो जाता है लेकिन वही पानी बराबर बहता रहता है तो वह निर्मल बना रहता है। उसी प्रकार साधु एक स्थान पर अधिक ठहरे तो वह वहा के किसी-न-किसी मोह से लिप्त बन सकता है, परतु उसके निरन्तर विहार करते रहने से उसकी निर्लिप्तता अभिवृद्ध होती रहती है।

साधु-जीवन की निर्लेप वृत्ति प्रभावपूर्ण होनी चाहिये

चातुर्मास-काल के अन्दर उपदेश के सिलसिले में तटस्थ भावना से वस्तु-स्वरूप के प्रतिपादन के प्रसंग आये, उनमें भी सभी प्रकार-की भावनाएँ मैं व्यक्त करता रहा एवं सकेत देता रहा, लेकिन किन आत्माओं ने क्या ग्रहण किया— उनके चित्त की यह बात तो ज्ञानीजन ही जान सकते हैं। बड़े रूप में मंत्रीजी ने तपश्चर्या का चिह्न पेश किया है। इसके अतिरिक्त इस चातुर्मास की अन्य उपलब्धियों का उल्लेख भी किया गया है। अवशेष स्थिति की दृष्टि से कषाय प्रवृत्ति का जो प्रसंग भूरा-परिवारों में चल रहा था— मामले कोर्ट कचहरियों तक पहुँचे हुए थे और धनाढ्य परिवार अपनी-अपनी खीचातानी के लिये हजारों रुपये खर्च करने की हठ लेकर बैठे हुए थे— उन्होंने अन्तिम समय में उदारता दिखाई और चातुर्मास समापन के वक्त अपने वैमनस्य को कम कर लिया। खींचते गये तब तक मनुमुटाव खिचता रहा, किन्तु हतोत्साही नहीं हुए तो आप दृश्य देख ही चुके हैं। वैसा ही दृश्य सरदाशहर के लोगों का भी आप सुन चुके हैं। अच्छे काम के लिये सद्प्रयत्न करते रहे और स्वयं की निर्लेपवृत्ति प्रखर बनाये रखे तो उसका बराबर अच्छा प्रभाव पड़ता ही है।

मेरा मन्तव्य तो यह है कि साधु-जीवन की निर्लेपवृत्ति प्रभावपूर्ण होनी चाहिये। उसके आचार-धर्म एवं उसकी चारित्रशीलता का यह सुप्रभाव होना ही चाहिये कि सम्पर्क में आने वाला सहज रीति से अपनी विषय-कषाय की वृत्तियों का परित्याग कर ले। विहार के कुछ क्षणों पहले मैं फिर कह रहा हूँ कि कहीं कुछ आडा-टेढा हो तो अपना-अपना अवलोकन करके चातुर्मास की समाप्ति के प्रसंग से उसे सीधा करले— इसी में आपका हित है। आप यह न सोचें कि पहल करेंगे तो उन्नीस हो जायेंगे। आप उन्नीस नहीं होंगे बल्कि जो पहले अपने हृदय की उदारता दिखायेगा, वह इक्कीस ही होगा! और उसकी वाहवाही होगी। यह आत्मशुद्धि का प्रसंग है और इसमें किसी से पीछे नहीं रहना चाहिये।

मैं देशनोक सघ की स्थिति को अपनी स्थिति से अवलोकन करता हुआ अवश्य कहूँगा कि देशनोक सघ में सघ की हेसियत से अथवा पचायत

की हेसियत से जो-कुछ प्रसंग सन्त-समागम में समाहित हुए उनका रूपक जनमानस के लिये आदर्श बनता है। साधु-जीवन के सम्पर्क में आकर आप भी उनकी निर्लेप वृत्ति से शिक्षा ग्रहण करें तथा अपने जीवन में उस प्रभाव का समावेश करें— यह सराहनीय है।

चारित्र की आराधना से सत्य की साधना

प्रभु महावीर की सम्यक् चारित्ररूपी जो आत्म-समाधि है उसी के सहारे चतुर्विध सध सुव्यवस्थित रूप से चल सकते हैं एव इस प्रकार के चतुर्विध सध तथा व्यक्तिशः साधु-साध्वी अथवा श्रावक-श्राविका जनता के लिये आकर्षण के केन्द्र बिन्दु बनते हैं। इस समाधि की प्राप्ति में जो भी सहयोग करता है, उसे भी आत्मशान्ति मिलती है। महाराज हरिश्चन्द्र का सम्पूर्ण चरित्र आपने सुन लिया है और आपने हृदय में उतारा होगा कि उन्होंने सत्य पर आचरण किया तो सत्य की कसौटी पर वे खरे उतरे। कठिन से कठिन कष्ट उनके सामने आये, लेकिन सत्य की साधना से वे विचलित नहीं हुए। अन्त में श्मशान में कैसा भव्य दृश्य बना कि सारी काशी की जनता उमड़ पड़ी, देवगण भी उपस्थित हुए तथा विश्वामित्र ने पश्चात्ताप किया। जनता महाराजा और महारानी को अयोध्या में ले गई, किन्तु वे तो सत्य के साधक बन चुके थे अतः रोहित को राज्य देकर उन्होंने भागवती दीक्षा अंगीकार कर ली। वहाँ तप-सयम की सुन्दर आराधना करते हुए उन्होंने आचार-समाधि की उपलब्धि की तथा केवलज्ञान प्राप्त किया। अन्त में वे सत्य-साधक मुक्तिगामी हुए।

आप भी हरिश्चन्द्र-चरित्र से सद्गुणों को ग्रहण करें और यह समझ लें कि चारित्र की आराधना करते हुए जो सत्य की सफल साधना करता है वह निर्लिप्तता के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। सत्य को आप चारित्र की रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं जो तभी सीधी और स्वस्थ रह सकती है जबकि निर्लेप वृत्ति का उस में समावेश हो जाए। सत्य की साधना से सभी आत्मिक गुणों का श्रेष्ठ विकास होता है।

निर्लिप्त बनकरके समता के साधक बनिये!

चारित्र और सत्य की आराधना से आत्मस्वरूप पर चढ़े हुए लेंप उतरते हैं और आत्मा में एक प्रकार का सुखद हल्कापन आने लगता है। यह हल्कापन निर्लेप वृत्ति अथवा तटस्थ वृत्ति का होता है। मोह-ममता के भाव कम होते हैं— विषय-कषाय की वृत्तियाँ पतली पड़ती हैं तर्त मन में निर्लिप्तता का समावेश होता है। निर्लिप्त बनने के बाद में ही समता के साधक बन

एक बार जब आत्मा को अपनी गहराई में डुबो देता है तो आत्मा फिर उस आनन्द से बाहर निकल जाने की कभी इच्छा तक नहीं करती है। यह चिर आनन्द ही आत्मा को प्रिय होता है, कारण यह आनन्द सत् और चित् से प्राप्त होता है तभी आत्मा को सच्चिदानन्द का पावनतम स्वरूप प्रदान करता है। सच्चिदानन्द बन जाना ही इस आत्मा का चरम लक्ष्य है, अतः जो भी आत्मा इस लक्ष्य की ओर गति करने में अपना पुरुषार्थ करेगी, उसका जीवन आनन्दमय बनता जाएगा।

*****

धर्म-क्षेत्र में शौर्य

श्री महावीर नमो वर नाणी
शासन जेहनो जाण रे प्राणी

प्रभु के चरणो मे विधिपूर्वक नमन करने से आत्म-भावो की आराधना होती है, जिसका उद्देश्य होना चाहिये कि जीवन के सार-तत्त्व को प्राप्त करले। मनुष्य जीवन को प्राप्त करके धर्म के क्षेत्र मे अपना अभूतपूर्व शौर्य नही दिखाया तथा जीवन का परम तत्त्व प्राप्त नहीं किया तो फिर इस जीवन की क्या सार्थकता है?

मानव जीवन मिला, आर्यक्षेत्र मिला, आर्यधर्म की आराधना का अवसर मिला और सन्त-समागम के साथ वाणी-श्रवण का प्रसंग भी मिला, फिर भी आत्मा का पराक्रम नही फूटा तो बताइये कि ये सारी उपलब्धिया क्या निरर्थक नही जा रही हैं? अब तक साधारणतः पुण्यवानी भले ही बाधी हो, लेकिन आत्म-समाधि का सूत्र नही सध सका है। प्रभु ने जो समाधि के चार हेतु बताये हैं, उनकी साधना करने से ही आप धार्मिक क्षेत्र मे शूरवीर कहला सकते हैं तथा धर्म के क्षेत्र को चमका सकते हैं।

सकल्प की दृढ़ता हो तो वर्षों का काम पलों में

आत्मा को चरम लक्ष्य की प्राप्ति कब तक हो सकती है— इसमे समयावधि का किसी भी प्रकार से कोई बन्धन नही होता है। वर्षों का काम पलो मे पूरा हो सकता है और पलो के काम मे कई जन्म गुजर सकते हैं। विकास की ऊचाइयो को छूने के लिये आवश्यकता होती है दृढ सकल्प की, समाधि की उत्कृष्टता की। आपने कथा सुनी है कि वर्षों से साधु-धर्म का पालन करने वाले आचार्य तो चेष्टा कर-करके भी समाधि को प्राप्त नही कर सके थे परन्तु तरुण ने एक दिन के साधु-जीवन मे केवलज्ञान की ऊचाई का स्पर्श कर लिया। इसके पीछे थी उसके मन की कठोर सकल्प-स्थिति, हृदय

की कोमलता, सेवा की उत्कृष्ट विचार-श्रेणी तथा विनय की अपूर्व समाधि। विनय के मूल पर उसका धर्म इस तरह पल्लवित हुआ कि अल्पतम समय में उसको फल की भी प्राप्ति हो गई।

तरुण का साधु बनने का तो कोई भाव ही नहीं था, सिर्फ मजाक ही मजाक में वह साधु हो गया। फिर भी आत्मशक्तियों को अल्पतम समय में केन्द्रीभूत करके उच्चतम समाधि को वह जो प्राप्त कर सका उसका कारण उसकी आत्मा का अपूर्व शौर्य ही था।

वीर पुरुष वीरता से स्वीकारते हैं, वीरता से पालते हैं

वीर पुरुष जिस बाने को एक बार अगीकार कर लेते हैं अथवा जो शुभ सकल्प बना लेते हैं, उस पर वे वीरतापूर्वक डट जाते हैं। फिर वे उस बाने या सकल्प की समस्त मर्यादाओं की प्राणपण से रक्षा करते हैं। उस तरुण शिष्य ने जैसे भी हो, एक बार साधु का बाना अगीकार कर लिया तो उसका ऐसा सुन्दर निर्वाह किया कि अपने जीवन का चरम लक्ष्य ही साध लिया। वीर पुरुष जिस व्रत को वीरता से स्वीकारते हैं, उसका वीरतापूर्वक पालन भी करते हैं।

धर्मक्षेत्र में शौर्य-प्रदर्शन की दृष्टि से शास्त्रों में चार प्रकार के साधु बतलाये गये हैं। पहली श्रेणी उन साधुओं की कही गई है जो सिंह की तरह साधु-जीवन स्वीकार करते हैं और सिंह की तरह ही तेजस्विता से उसका पालन करते हैं। दूसरी श्रेणी के साधु व्रतधारण तो सिंह की तरह करते हैं, लेकिन पालन करने में गीदड की तरह हो जाते हैं अगीकार करते समय सूरमा मगर आराधना करते समय कायर हो जाते हैं। तीसरी श्रेणी उन साधुओं की होती है जो कायर भाव से साधु-धर्म स्वीकार करते हैं लेकिन पालन करते समय उनमें सिंह जैसी शूरवीरता पैदा हो जाती है। ओर अन्तिम श्रेणी तो अगीकार करने में भी कायर और पालन करने में भी कायर लोगों की होती है। यह चतुर्भंगी है। इसमें विशेषता तीसरी श्रेणी की है जो कायर की तरह साधु-व्रत ग्रहण करके भी सिंह की तरह उसका पालन करते हैं। वह तरुण शिष्य इसी तीसरी श्रेणी में आता है।

हमारे यहाँ कहा गया है कि— 'जे कम्मे सूरु, ते धम्मे सूरु। सनी स्थानो पर शौर्य का मूल्य आका जाता है और इस शौर्य का धर्मक्षेत्र में तो अत्यधिक महत्त्व है। विनय और धर्म की आराधना गृहस्थ धर्म में भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है, बल्कि शूरतापूर्वक यह आराधना की जाए तो जीवनक्रम में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाया जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण राजा प्रदेसी का है।

केशी श्रमण द्वारा धर्म का प्रतिबोध और प्रदेशी राजा का शौर्य-प्रदर्शन

प्रदेशी राजा ने गृहस्थ धर्म को अगीकार किया और उसका शौर्यपूर्वक पालन भी किया, लेकिन जब तक वह सन्त-समागम में नहीं पहुँचा और उसने गृहस्थ धर्म को अगीकार नहीं किया, तब तक वह पूर्णतया नास्तिक था। हिसक इतना कि हाथ खून से लथपथ रहते थे। उसका विचार था कि आत्मा नाम का कोई तत्त्व नहीं है। उसने बहुतेरे प्रयोग किये, लेकिन वे सभी प्रयोग भौतिक थे, आध्यात्मिक नहीं। केशी श्रमण के एक ही आध्यात्मिक प्रयोग में प्रदेशी राजा का जीवन ही बदल गया— वह नास्तिक से आस्तिक बन गया।

एक बार नये घोड़ों की चाल देखने के लिये प्रदेशी राजा और दीवान दूर तक गये। लौटते समय विश्राम करने को वे एक बगीचे के पास रुके। घोड़ों से उतर कर वे बगीचे में गये। वे एक वृक्ष की शीतल छाया का आनंद ले रहे थे कि राजा की नजर एक महात्मा पर पड़ी जो उपस्थित श्रोताओं को उपदेश दे रहे थे। राजा के मन में महात्मा के प्रति एक उपेक्षा-सी जागी। उसके मन में आया कि यह कौन जड़-मूढ़ बोल रहा है तथा कौन जड़-मूढ़ उसे सुन रहे हैं? फिर भी उन्होंने दीवान से सहजतापूर्वक पूछा— यह उपदेश देने वाले कौन हैं? दीवान ने कहा— राजन्, ये केशी श्रमण महात्मा हैं। ये आत्मा के अस्तित्व को मानते हुए आत्मसाधना कर रहे हैं तथा इस साधना के बल पर जो तत्त्व-निष्कर्ष उन्होंने निकाला है, उसे ही वे इस समय श्रोताओं को सुना रहे हैं।

राजा ने आश्चर्य से पूछा— क्या ये मुझे आत्मा का स्वरूप समझा सकेंगे? तुम तो जानते हो कि ऐसा न कर सकने के कारण मैंने कड़ियों को केंद्र में डाल दिया तो कड़ियों को मोत के घाट उतार दिया है। दीवान ने कहा— नहीं राजन् ये महात्मा विचक्षण हैं। तब राजा दीवान के साथ उस दिशा में आगे बढ़ा, जिधर केशी श्रमण उपदेश दे रहे थे। धर्मसभा के एक किनारे पर जाकर राजा खड़े हो गये तो महात्मा ने राजा को नाम से सम्बोधित किया, कौन? प्रदेशी राजा हो। राजा को एक बार अचम्भा हुआ कि महात्मा को उसके नाम का ज्ञान कैसे हुआ? फिर सोचा— वह तो सुप्रसिद्ध है सो महात्मा भी जानते होंगे।

तभी महात्मा ने कहा— राजन्, उस वृक्ष के नीचे विश्राम करते हुए तुमने दीवानजी से कहा कि वह उपदेश देने वाला जड़-मूढ़ कौन है? क्या यह सही है? अब तो राजा अवाक रह गया। महात्मा तो मन की बात जानते हैं। मेरी कोई भी इन्द्रिय या कोई भी शक्ति ऐसा करने में अक्षम है और इन

महात्मा की शक्ति ऐसी अपूर्व है कि ये मेरे मन की कल्पनाआ को भी जान गये। जैसा दीवानजी ने कहा था— यह इनकी आत्मशक्ति ही हो सकती है। इस एक ही बात से राजा नास्तिक से आस्तिक हो गया।

नास्तिक की शंकाएं : आस्तिकता की अवस्था

कई लोगो के मन में ऐसी कल्पनाएँ और शंकाएँ चला करती हैं कि कौन जाने, आत्मा है कि नहीं? आधुनिक युग के सस्कारो से भी उनका यह विचार बनता है कि इस दिखाई देने वाले भौतिक शरीर के सिवाय आत्मा जैसा कोई तत्त्व नहीं है। बिरले ही पुरुष अपने भीतरी तत्त्व को पहिचानते और समझते हैं। यदि आप तत्त्वज्ञान की दृष्टि से आन्तरिक अनुभूति पर चिन्तन करे तो, आपको भी आत्मतत्त्व के अवस्थान का अनुभव हो सकता है। इस तत्त्व की वास्तव मे प्रतिसमय आप अनुभूति ले रहे हैं, किन्तु उसे समझ न पाने से भूलते जा रहे हैं। कहिये मूलचदजी, अभी आप कहा बैठे हैं? यही न? यहा बैठे-बैठे क्या देख रहे हैं। आपका व्यापार व्यवसाय-निवास तो दुर्ग (म.प्र.) मे है न? क्या अभी आपको दुर्ग दिखाई दे रहा है? आपके पिताजी भी दिखाई दे रहे हैं? नहीं, तो आपको अपनी तिजोरी तो जरूर दिखाई दे रही होगी? समझ ले— इतनी देर तक नहीं देख रहे थे लेकिन मेरे स्मरण दिलाने के बाद तो सारा नक्शा आपकी आखो के सामने आ गया होगा? अब मैं आपसे पूछू कि वहा का सारा नक्शा आपके आन्तरिक पटल पर साक्षात् कैसे दिखाई दे रहा है? उसे अपने भीतर आप किस माध्यम से देख रहे हैं? आपकी कोई इन्द्रिय इसमे सहायक नहीं है, बल्कि आख भी बन्द करके अन्दर देखो तो दुर्ग की सड़के, आपका घर, दूकान, प्रियजन, तिजोरी आदि सबके-सब साफ दिखाई देने लगेंगे— सोच सकते हैं कि यह कौनसा माध्यम है? - -

संसार मे दिखाई देने वाले सारे तत्त्व पचभूत तत्त्वों से बने हुए हैं और शरीर मे भी वैसा ही है किन्तु उसकी जो शक्ति है वह आत्म-तत्त्व के साथ जुड़ी हुई होती है। यह जो देशनोक मे बैठे-बैठे दुर्ग के दृश्य भीतर देखने से दिखाई दे रहे हैं— इस पर गभीरता से विचार करे, तो फिर आत्मतत्त्व के अस्तित्व पर किसी प्रकार की शंका शेष नहीं रह जाएगी। किन्तु ऐसी प्रतीति स्पष्ट रूप से साधना के बल पर की जा सकती है। कठिन कार्य कोई करना नहीं चाहता, आपको तो सस्ता सोदा चाहिये। जैसे यहा स उठकर घर जायेंगे और बिना मागे थाली सामने आ जाएगी और जीम लेंगे। इतनी ही आसानी से आप आत्मा को पहिचानना चाहते हैं जो सभव नहीं है। लड्डू की तरह आत्मा को निकाल कर हथेली पर रखदे तब आप उसे

पहचान ले— ऐसा नहीं होता है। आपमें 'से कई व्यक्ति कई तरह के अनुभव रखते हैं। एमए तक पढने वाला एमए का अनुभव रखता है, व्यापारी अपने व्यापार का अनुभव रखता है लेकिन क्या आप अपने उस अनुभव को हथेली पर धर कर सबको दिखला सकते हैं? आप नहीं दिखला सकते तो क्या यह मान लिया जा सकता है कि आपको कोई अनुभव ही नहीं है? आप कहेंगे कि कोई माने या नहीं माने, अनुभव तो मुझे अवश्य है। इसी प्रकार अन्दर ही अनुभव करने का वस्तु-विषय है कि आत्मा है। नास्तिकता की शकाए इसी अन्दर के अनुभव से दूर होती है तथा आस्तिकता की अवस्था का निर्माण होता है।

आत्मतत्त्व का अन्यतम प्रभाव तथा प्रदेशी राजा का जीवन-परिवर्तन

प्रदेशी राजा के जीवन में केशी श्रमण के उस एक ही वाक्य से परिवर्तन आ जाता है। उसकी नास्तिकता की शकाए जैसे गायब होने लगती हैं और अनजाने ही आस्तिकता की आस्था जम जाती है। दोनों के बीच में काफी लम्बा सवाद हुआ, उसे अभी कहने की स्थिति में नहीं हू। लेकिन जब राजा प्रदेशी अपनी नास्तिकता को पूर्णतया समाप्त करके जाने लगा तो केशी श्रमण ने यह कहा— हे राजन्, अब रमणीक बनकर फिर से अरमणीक मत बनना।

यह राजा के जीवन की अरमणीकता क्या थी? राजा की नास्तिकता, उसकी क्रूरता, उसकी हिंसा— यह सब उसके जीवन की अरमणीकता—असुन्दता ही तो थी। आस्तिक बन जाने से अब राजा रमणीक हो गया था, इसलिये उसे उपदेश दिया गया कि वह फिर से अरमणीक न बने। बाहर की चमड़े की सुन्दरता आप देखते होंगे और समझ लेते हैं कि अमुक शरीर बहुत सुन्दर है—रमणीक है। ऐसी सुन्दरता कोई अर्थ नहीं रखती है। आत्मा के सौन्दर्य को अपने ज्ञानचक्षुओं से देखने का अभ्यास करे तो ज्ञात होगा कि वह सौन्दर्य कितना प्रबोधक होता है?

प्रदेशी राजा ने उत्तर दिया— भगवन्, अब मैं अरमणीक नहीं बनूंगा। पहले सम्पूर्ण राज्य की आय के तीन विभाग किये जाते थे, अब से चार विभाग करूंगा और चौथा विभाग धर्म के व परोपकार के कार्यों में व्यय किया जाएगा। मैं धर्मशालाएँ बनाऊंगा, नौकरो को रखूंगा, असण पाण खाइम साइम के अनुसार भोजन तैयार करवाऊंगा, तथा दीन-दुखी लोगों को शान्ति पहुँचाऊंगा। अपने व्रतों की आराधना करता हुआ मैं आनन्दपूर्वक विचरण करूंगा।

यह उत्तर इसी तरह शास्त्र का मूलपाठ है। राजा प्रदेशी के मन पर आत्मतत्त्व का अन्यतम प्रभाव पडा था और वह आस्तिक बन गया। तब, जब वह बारह व्रतधारी श्रावकत्व अगीकार कर रहा था, उसने यह उत्तर दिया। यह घतुष्पदी का स्पष्ट रूप है। उस समय केशी श्रमण मौन रहे। मान रहने का तात्पर्य यह है कि जहा पर दोनो तरह का सग होता है— आरम-समारम की प्रक्रिया भी बनती है तथा धर्म व पुण्य का कार्य भी होता है तो वह गृहस्थ केवल अपनी स्थिति से करता हैं। वहा पर साधु मौन रहे और कुछ नहीं कहे। जहा एकान्त पाप कार्य कर रहा हो तो साधु स्पष्ट निषेध करता है कि यह तुम्हारा काम नहीं है। जहा एकान्त धर्म का काम है, वहा पर साधु प्रेरणा देता है। जहा वैसी प्रेरणा देने की स्थिति नहीं होती तो साधु मौन रहता है। साधु के मौन रहने में बडा रहस्य समाया हुआ होता है। कभी लोग सोच लेते हैं कि महाराज किसी बात पर मौन हैं तो यह उनका समर्थन प्राप्त हो गया है तो ध्यान रखिये यहा मौन का अर्थ समर्थन नहीं होता है। जहा तटस्थ भाव से रहते हैं, वहा सर्वथा निवृत्ति होती है। राजा ने जहा परोपकारी कार्यों सम्बन्धी कार्यक्रम रखा कि वह धर्मशालाए बनवायेगा आदि तो वह यदि एकान्त पापकार्य होता तो केशी श्रमण झट कह देते कि ऐसा मत करो— यह पापकार्य है। वहा उन्होने निषेध नही किया। इसका कारण यह था कि वहा एकान्त पाप नहीं था धर्मकार्य भी साथ में था।

आत्मतत्त्व की राजा प्रदेशी को ऐसी प्रतीति हुई कि उन्होने श्रावक के बारह व्रतो की आराधना के साथ पड़िमा की साधना की। श्रावक बनकर विनय की साधना की और समाधि प्राप्त की। तब वे समभाव में रमण करने लगे। राजा प्रदेशी के जीवन में ऐसा रमणीक परिवर्तन आया।

राजा की धर्मक्षेत्र की शूरवीरता एवं परिवर्तन का क्रम

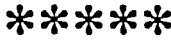
प्रदेशी राजा ने धर्मक्षेत्र में प्रवेश करके अपने जीवन-परिवर्तन की जो शूरवीरता दिखाई, उस परिवर्तन के क्रम को उन्होने जारी रखा। महारानी भी नास्तिक थी। जब उसने देखा कि राजा बदल गये हैं और श्रावक बन गये हैं तो वे अब मेरे क्या काम के? तब महारानी के मन में यह दुर्भावना आई कि अब महारानी पद के सुख तो गये, राजमाता के सुख भागना ही ठीक रहगा यानी कि अपने पति की हत्या की बात उसके दिमाग में पैदा हुई। उसने अपने पुत्र को बुलाया और उसे अपनी योजना बताई। उसे सुन कर पुत्र ने तेषपूर्वक कहा— माता, यह तुमने क्या सोचा? मुझे ऐसा राज्य नही चाहिये और न मैं दुष्ट नीति से राज्य करना चाहता हूँ। महारानी असमजस में पड़ी

इसलिये व्रतों को अगीकार करो, लेकिन उनका पालन करने में अपनी शूरवीरता दिखाओ, तभी आपका भी उद्धार है और धर्मक्षेत्र की भी शान है।

आज जीवन-चरित्रों की आदर्शता के प्रसंग से जिन महापुरुषों का स्मरण किया जाता है, वह इसी कारण कि उन्होंने धर्मक्षेत्र में किसी-न-किसी रूप में शौर्य दिखाया है। धर्मक्षेत्र के शूरवीरों के नाम अमर हो जाते हैं।

24

आश्रव तत्त्व क्या है ?

सुज्ञानी जीवा भजलो रे जिन इक्कीसवा
जीव अजीव बध ये तीनो, ज्ञेय यथारथ जानो ।
पुण्य पाप आश्रव परिहरिये हेय पदारथ मानो ॥

परमात्मा के भजन की विभिन्न विधिया बतलाई जा रही हैं। परमात्मा का भजन भी है और तत्त्वों का स्वरूप-वर्णन भी। इस आत्मा को सम्बोधित करते हुए कवि कहते हैं कि इस सारे ससार का संचालन नव तत्त्वों द्वारा होता है। इनमें से तीन तत्त्वों को ज्ञेय, तीन तत्त्वों को हेय तथा तीन तत्त्वों को उपादेय कहा है। उपादेय तत्त्व बताये गये हैं— सवर, निर्जरा तथा मोक्ष। पुण्य, पाप तथा आश्रव तत्त्वों को हेय कहा गया है। शेष तीन तत्त्व जीव, अजीव तथा बध ज्ञेय हैं।

तत्त्वों के ज्ञेय, हेय, उपादेय होने का महत्त्व

नव तत्त्वों के लिये यह तो तीन प्रकार का कथन किया गया है, वह एकान्त रूप नहीं है। यह नहीं है कि जिन तत्त्वों को ज्ञेय कहा गया है, उन्हें ही जानो और शेष तत्त्वों को जानो ही नहीं अथवा ऐसा भी नहीं है कि जिन तत्त्वों को हेय बता दिया, उन्हें पहले से ही त्याग दो। वस्तुतः इन तीनों विशेषणों द्वारा उस-उस तत्त्व का मूल स्वरूप तथा अन्तिम परिणति का विश्लेषण किया गया है।

जीव, अजीव तथा बध तत्त्वों को जाननेयोग्य तत्त्व कहा है। यह सारा ससार जीव, अजीव— इन दोनों तत्त्वों का ही है। या तो कोरे जड पदार्थ हैं जिनकी गिनती अजीव तत्त्व में है अथवा चैतन्य जीव हैं जो अजीव-रूप शरीर के साथ मिलकर दृश्य-रूप दिखाई दे रहे हैं। जीव तथा अजीव तत्त्वों का जो सम्मिलन है वह बधतत्त्व के कारण है। बधतत्त्व की वजह से ही आत्मा के साथ कर्मों का बध है तथा उसका ससार में भटकाव है। इसलिये

इन तीनों तत्त्वा को ज्ञेय कहा गया है, जो ससार के चलने के मूल में रहे हुए हैं।

सवर, निर्जरा एव मोक्षतत्त्व अन्ततोगत्वा उपादेय हैं। आत्मा का चरम लक्ष्य सम्पूर्ण सलग्न कर्म-समूह को नष्ट करके अपने मूल शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना है और यह प्राप्ति ही मोक्ष कही गई है। आत्मा ही मोक्ष में परमात्मस्वरूप को ग्रहण करके ज्योति में ज्योतिरूप सदा-काल के लिये स्थित हो जाती है। मोक्ष ग्रहण करने योग्य तत्त्व है तो उसे प्राप्त कराने वाले तत्त्व सवर और निर्जरा तत्त्व भी उपादेय कहे गये हैं। सवर का अर्थ है आते हुए कर्मों को रोकना तथा लगे हुए कर्मों को नष्ट करने का नाम निर्जरा तत्त्व है। इन दोनों तत्त्वों की सहायता से आत्मा सम्पूर्ण कर्म-मैल से मुक्त होती है अतः ये भी उपादेय तत्त्व कहे गये हैं।

हेय अर्थात् त्यागे जाने वाले तत्त्व बताये गये हैं— पुण्य, पाप तथा आश्रव-तत्त्व। आश्रव का अर्थ है कर्मों का आना। कर्म जिन द्वारों से आकर आत्मा से सलग्न होते हैं, वह आश्रव तत्त्व है। कर्म दो प्रकार के आते हैं। शुभ करणी के फलस्वरूप पुण्यकर्म तथा अशुभ करणी के फलस्वरूप पापकर्म। पुण्यकर्म का फल शुभ और पापकर्म का फल अशुभ होता है।

पापतत्त्व को प्रारंभ से त्यागिये। लेकिन पुण्यतत्त्व का त्याग अन्त में जाकर करना ही होता है। पहले तो पुण्यकर्म का बंध आत्मविकास में सहायक बनता है। पुण्यकर्म के कारण ही मनुष्य को जन्म, सन्त-सम्पर्क आदि-आदि कई सुविधाओं की प्राप्ति होती है जिनकी सहायता से आत्मसाधना का कार्य सहज बनता है। जब तक कर्मबंध की स्थिति है, कर्मों का आना जारी रहगा और आश्रव तत्त्व भी सक्रिय रहेगा।

आश्रव तत्त्व का अर्थ है कर्मों का आना और आने का द्वार

जब तक आत्मा के साथ पुण्य और पापकर्मों का बंध जारी रहता है तब तक आश्रवतत्त्व का काम भी जारी रहता है क्योंकि कर्मों के आने का नाम ही आश्रवतत्त्व है। कर्मों का बंध तभी संभव होता है जब कर्मों के आने के द्वार हों। किसी भी रास्ते से कोई तत्त्व आता है तो एक स्थान पर उसका बोध हो सकता है। जब कारखाने की रुई की गांठें बांधी जाती हैं तो एक स्थान से रुई को बांधी गांठों को अन्दर लेते हैं और फिर यंत्रों द्वारा उन्हें दबाकर उन पर पतिया कसी जाती हैं। गांठों के अन्दर लेने का जो मार्ग या द्वार है, उसी से गांठों को अन्दर ले जाते हैं और उस मार्ग या द्वार पर देखने से ही ज्ञात होता है कि गांठें अन्दर जा रही हैं अथवा नहीं। ऐसी ही प्रक्रिया आश्रवतत्त्व की होती है।

'एक नदी का प्रवाह चल रहा है। उस पर बाध बना लिया जाता है तो वह उस पानी को बाध देने से बना। पानी बध गया— यह बधतत्त्व है। उस बाध में फिर पानी जिस नदी या अन्य नालो के जरिये आता है, वह आश्रवतत्त्व है। बाध में रहा हुआ पानी पाप-पुण्यकर्म रूप है। जीवन में चाहे वृत्ति हो अथवा प्रवृत्ति या कर्म-बध हो— वह दो प्रकार का होता है— शुभ एवं अशुभ। मनुष्य सोचता है वह वृत्ति है तथा करता है उसे प्रवृत्ति कहते हैं तथा वृत्ति एवं प्रवृत्ति के अनुसार ही कर्मों का बध होता है। वृत्ति एवं प्रवृत्ति शुभ रहती हैं तो पुण्यकर्म का बध होता है एवं वृत्ति प्रवृत्ति अशुभ है तो पापकर्म का बध होता है।'

इस प्रकार जीवन में जो ये दो प्रकार के कर्म आत्मा के साथ सलग्न बनते हैं— ये जिन रास्तो से प्रवेश करते हैं, वे रास्ते आश्रव के कहलाते हैं। कर्मों का बध आत्मा के साथ होता है लेकिन आने के रास्तो को आश्रव कहा है। इस आश्रव-तत्त्व के स्वरूप को समझाने के लिये ज्ञानीजन ने विस्तृत विवेचन दिया है।

आश्रव के मुख्य द्वार है मन तथा पाचो इन्द्रिया। ये साधारण द्वार कहलाते हैं। इनके द्वारा शुभ कर्म भी आते हैं तथा अशुभ कर्म भी आते हैं। ये ही मार्ग हैं जिनका निरोध कर दिया जाए तो कर्म रुक भी सकते हैं। इन्हीं मार्गों से लगे हुए कर्मों की निर्जरा भी होती है तथा इन्हीं मार्गों की सफल साधना बनने पर मोक्ष की अवस्था भी प्राप्त होती है। ये द्वार ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध न्यूनाधिक अशो में सभी तत्त्वों से जुड़ा हुआ है।

आश्रव का केन्द्रबिन्दु मन तथा मन की सहयोगिनी इन्द्रियां

आश्रव की दृष्टि से शुभ और अशुभ— जो दो प्रकार की वृत्तियां हैं, उनका केन्द्रबिन्दु मन है। मन की सहयोगिनी हैं पाचो इन्द्रिया। मन के अन्दर जब अशुभ भावनाएं जाग्रत होती हैं तब मन के साथ पाचो इन्द्रिया भी उन भावनाओं की अनुरूप प्रवृत्तियों द्वारा कर्म बध में तत्पर बन जाती हैं। यही तत्परता शुभ भावनाओं के अनुरूप शुभ प्रवृत्तियों द्वारा कर्मबध में भी इनकी रहती है। आने के रास्तो की नजर से इनको आश्रव कहा गया है, लेकिन दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों में बड़ा अन्तर रहता है। एक रास्ते से मकान में कोयला भरा जाता है और उसी रास्ते से मकान में कस्तूरी भरी जाती है तो क्या कोयले और कस्तूरी में कोई अन्तर नहीं है? दोनों एक ही रास्ते से आते हैं।

कल्पना करे कि एक कुड में एक नल के माध्यम से इत्र भरा जा रहा है तथा दूसरे नल के माध्यम से उसी कुड में गटर का पानी भरा जा रहा है।

अगर यह सोचे कि कुड में इत्र भरना है तो गटर के पानी वाले नल को बन्द करके पहले कुड के भीतर से गन्दे पानी को बाहर फेंकना होगा। कुड को साफ करने के बाद उसमें इत्र भरा जा सकेगा। इत्र की सुगन्ध प्रियकारी लगेगी। इसी कुड का दृष्टान्त अपने अन्तःकरण पर घटावे। इसमें गदे या अशुभ विचार भी आते हैं और अधिकांशतः ऐसे विचार ही आते हैं। ऐसी स्थिति में अन्तःकरण विचारों की गन्दगी से घिरा रहता है। अन्तःकरण में इत्र की महक पैदा करनी हो तो इस गन्दगी के आने के रास्ते को भी रोकना होगा तथा भीतर रही हुई गन्दगी को साफ भी करना होगा। फिर शुभ विचारों को इत्र इस अन्तःकरण को सुगन्धित बना सकेगा।

अत आश्रव से बचने का मुख्य कार्य है कि मन और इन्द्रियों की गति को नियंत्रित करके शुभता की ओर मोड़ो। पुण्यकर्म सहायक बनता है—यह ठीक है लेकिन आखिर जाकर तो इसका भी परित्याग ही करना होता है। ऐसी स्थिति मोक्ष में जाने के समय ही उपस्थित होती है। जब मन एव इन्द्रियों की गति का क्रम समाप्त हो जाता है। किन्तु जब तक मन एव इन्द्रिया गतिशील रहते हैं तब तक कर्म बंध की स्थिति बनी रहती है और जब तक यह स्थिति है तो आश्रवतत्त्व भी कार्यरत रहता है। इस दृष्टि से मन और इन्द्रियों के निग्रह का अर्थ है कि उनकी समस्त प्रवृत्तिया इतनी शुभ और निष्काम बन जावे, जिनसे या तो पुण्यकर्म का बंध हो अथवा कर्मों की निर्जरा। अशुभ प्रवृत्तियों को बन्द करके अशुभ कर्मों के आने पर ज्यादा से ज्यादा रोक लगाई जानी चाहिये।

जीवन में विकास का अथवा आत्मा की साधना का यही लक्ष्य है कि मन एव इन्द्रियों की सक्रियता इस आत्मा को मोक्ष की दिशा में अग्रसर बनावे। पापकर्म के बंध को ज्यादा से ज्यादा रोके तो पुण्यकर्मों को इस गति के सहायक के रूप में उपार्जित करे।

आश्रव का निरोध तथा कर्मों से मुक्ति पाने का मार्ग

अशुभ वृत्तियों एव प्रवृत्तियों का त्याग सरल नहीं होता है और इस कारण आश्रव का निरोध आसान नहीं है। ससारी आत्मा को अपनी अज्ञान-दशा में अशुभ वृत्तिया तथा प्रवृत्तिया अधिक प्रिय लगती हैं और वह उनमें रमी रहकर पापकर्म का बंध करती है। इन वृत्तियों एव प्रवृत्तियों का क्रमशः त्याग करना होता है। इस त्याग के लिये भी मन तथा इन्द्रियों को साधे तब काम हो सकता है। वह साधना जितनी पुष्ट बनती जाएगी, उसी क्रम से त्याग की उत्पत्ति भी बढ़ती जाएगी। पहले यदि इतना भी त्याग किया जाए कि मैं ~~अज्ञान में हिला नहीं करूंगा~~, जानबूझकर किसी प्राणी को नहीं मारूंगा एवं

अकारण निरपराध प्राणियो का हनन नहीं करूंगा, तब भी हिंसा के त्याग का शुभारंभ हो जाएगा तथा यत्किंचित् रूप से आश्रव का निरोध हो सकेगा।

आपको पहले मैंने अनर्थ पाप को रोकने की बात इस कारण बताई है कि अभी आप सार्थक पाप को रोकने की स्थिति में नहीं हैं। अनर्थ पाप का त्याग कर लेने पर भी काफी अशो में आश्रव का निरोध हो जाता है। जैसे आप स्नान करना भी चाहेंगे तो अनर्थ पाप का त्याग कर लेने पर घड़ो पानी की बरबादी नहीं करेंगे बल्कि कम से कम आवश्यक पानी से काम चला लेंगे। घड़ो पानी के नष्ट करने पर जो रोक लगी, उससे अनर्थ पाप रुक गया। दिनचर्या में पग-पग पर आपके सामने ऐसे उदाहरण आते हैं कि जिनमें अनर्थ पाप को रोकने की चेष्टा रखी जावे तो काफी अशो में कर्मबन्ध को रोका जा सकता है। इस तरह अनावश्यक पाप-प्रवृत्ति पर भी रोक लगा दी तो उससे आश्रव का निरोध होगा तथा इस निरोध से सवर होगा।

सवर आत्मा का निज गुण है। यथासाध्य पाप-प्रवृत्तियों के निरोध से पाप-कर्म का बन्ध रुकता है तो उतने अशो में आत्मा का कर्ममेल से आव्यादित होना रुकता है। जितना सवरतत्त्व का विकास होगा, आत्मा का स्वरूप उज्ज्वल बनेगा। अनर्थ पाप को रोकते-रोकते फिर मन तथा इन्द्रियों की गति इतनी सध जाएगी कि सार्थक पाप को भी कम करते जाने की प्रवृत्ति का विकास होने लगेगा। सवर से आने वाले कर्मों पर रोक लगेगी तो सार्थक पाप के परित्याग से निर्जरा का क्रम भी बनेगा। मन एवं इन्द्रिया ज्यों-ज्यों आत्म-साधना में निरत बनेगी, त्यों-त्यों कर्मों से मुक्ति पाने का मार्ग प्रशस्त बनेता जाएगा और जय कर्मों का परिपूर्ण क्षय हो जाएगा, आत्मा परमात्मस्वरूप का वरण कर लेगी।

सवरतत्त्व का मार्ग सम्यक्त्व का मार्ग होता है

आश्रव-निरोध का जो सवरतत्त्व का मार्ग है, उसे समझने की आवश्यकता है। आश्रवतत्त्व सक्रिय रहता है वह मिथ्यात्व के कारण, क्योंकि मिथ्या वृत्तियां तथा प्रवृत्तियां आत्मा को मलिन बनाती हैं और पापकर्मबन्ध बराकटोक हाता रहता है। किन्तु सवरतत्त्व का मार्ग तभी साफ हाता है जब मिथ्यात्व को रोका जाए एवं अपने अन्दर सम्यक्त्व का विकास किया जाए।

शुद्ध सम्यक्त्व की स्थिति का निर्वाह आन्तरिक दृढता के आधार पर ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है। जीवन में जब तक अनुकूलता ही तब तक तो सही श्रद्धा बनी रह सकती है लेकिन सम्यक्त्व के निर्वाह की परीक्षा वही होती है जब प्रतिकूल परिस्थितियां सामने हों, फिर भी सुदृढ़, सुगुरु तथा सुधर्म के प्रति अगाध श्रद्धा बनी रहे। आप अपने जीवन में अनुभव करते होंगे

कि यह श्रद्धा कई बार तो छोटी-मोटी आपदाओ अथवा भ्रान्तियों से ही लड़खड़ा जाती है। ऐसी श्रद्धा कच्ची मानी जाएगी और ऐसा सम्यक्त्व सदेव शुद्धता के आधार पर टिका हुआ नहीं रह सकेगा। जरा-सा विपरीत वातावरण आते ही श्रद्धा तिलमिला जाए तो यह समझना चाहिये कि सम्यक्त्व पुष्ट पृष्ठभूमि पर आरूढ़ नहीं हुआ है।

इस सम्बन्ध में एक रूपक याद आ गया है। एक स्थल पर सन्त गाव की ओर आ रहे थे। गाव के बहुतेरे लोग स्वागत-सत्कार हेतु सन्तों के सामने आ रहे थे। सन्त तब तक गाव के निकट नहीं पहुँचे थे तो भक्तों ने उधर से आते एक ग्रामीण भाई से पूछा— हमारे महाराज उधर से आ रहे हैं, क्या तुमने उन्हें देखा? ग्रामीण ने कहा— हा, वे नदी में पानी पी रहे थे। ये शब्द सुनकर भक्तों के पैर वहीं रुक गये। सबने इस बात पर अश्रद्धा पैदा करली और अपने घरों को वापिस लौट गये। सन्त आये और धर्मस्थान का पता लगाकर वहाँ ठहर गये। एकाध भक्त दिखाई दिया तो सन्तों ने पूछा कि पिछली बार तो यहाँ काफी भक्त एकत्रित हुए थे, इस बार वे सब कहाँ चले गये हैं? उसने सन्तों को सबकी अश्रद्धा का कारण बताया। सन्तों को बड़ा विचार हुआ और सोचा कि इसका निष्कर्ष तो निकालना चाहिये। यह सोचकर उन्होंने उस ग्रामीण भाई से पूछा जिसने सन्तों द्वारा नदी में पानी पीने की बात बताई थी कि क्या उसने स्वयं ने सन्तों को नदी में पानी पीते देखा था? वह इन्कार हो गया और बोला— मुझे तो अमुक पटेल ने कहा था। उस पटेल से पूछ तो उसने कहा— हा, मैंने देखा था। पटेल को कहा गया कि जब नदी बिल्कुल सूखी है— पानी कहीं भी नहीं है तो उसने सन्तों का नदी का पानी पीते कैसे देखा लिया? तब पटेल ने कहा— मैंने नदी का पानी पीने की बात थोड़े ही कही थी सन्त तो अपने पात्र में से पानी पी रहे थे।

जब बात का इतना स्पष्टीकरण हुआ और उसका ज्ञान सब भक्तों तक पहुँचा तो सभी अफसोस करने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रद्धा के प्रश्न पर गहरी छानबीन करनी चाहिये और इस तरह उतावलपन में अश्रद्धा एवं मिथ्यात्व की तरफ नहीं बढ़ जाना चाहिये।

सम्यक्त्व का भाव जितना मजबूत बनेगा, उतना ही सत्वर का कर्म-निरोध आसान हो जाएगा। सत्वर का अर्थ है आश्रय-निरोध और आश्रय-निरोध कर्मबंध का रोक कर आत्मा का हल्की बनाता है तथा उस कर्म से समय मुक्ति की आरंभ बढ़ाता है।

मोक्षतत्त्व की प्रतिष्ठा सुदृढ सम्यक्त्व के धरातल पर

श्रद्धा जब तक मजबूत नहीं बनती है, तब तक मनुष्य भ्रान्तियों के वशीभूत होकर डगमगा जाता है। सुदेव, सुगुरु एव सुधर्म के प्रति परीक्षा बुद्धि के साथ सच्ची श्रद्धा होनी चाहिये और ऐसी सुदृढ श्रद्धा होनी चाहिये कि वह किसी भी कीमत पर डिगे नहीं। शुद्ध श्रद्धा ही सम्यक्त्व का आधार होती है और शुद्ध श्रद्धा की विद्यमानता में मिथ्यात्व का प्रवेश संभव नहीं रहता है। एक बार मिथ्यात्व को हटा दिया जाए तो फिर आत्मविकास का क्रम कठिनता से ही टूटता है, क्योंकि मोक्षतत्त्व की प्रतिष्ठा ही सुदृढ सम्यक्त्व के धरातल पर स्थापित होती है।

सम्यक्त्व के परिपुष्ट धरातल पर ही आत्मा में व्रतग्रहण की निष्ठा उत्पन्न होती है और व्रतो में भी वह श्रावकव्रत से लेकर साधुव्रतो की उच्चता तक पहुँचती है। यही उच्चता ऊपर चढ़ती हुई मोक्षप्राप्ति तक में प्रतिफलित होती है। साधना के क्रम में भी सम्यक्त्व की सदा सुदृढता आवश्यक है क्योंकि उच्च साधना की अवस्था में भी यदि सम्यक्त्व डगमगा जाए तो साधी हुई साधना भी नष्ट-भ्रष्ट हो जाती है और आत्मा मिथ्यात्व के अधकार में डूब जाती है।

सम्यक्त्व में इस दृष्टि से आत्मा की सुदृढ आस्था बनी रहे— इसके लिये मन एव इन्द्रियो का निग्रह ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आश्रव के ये द्वार जब तक अशुभ वृत्तियों के अधीन रहेंगे तथा अशुभ कर्मों के लिये खुले रहेंगे तब तक आत्मविकास का मार्ग अवरुद्ध ही बना रहेगा। ये द्वार आत्मानुगामी बनने चाहिए जिससे आश्रव का निरोध हो, सवर कार्यशील बने, निर्जरा सफलतापूर्वक हो तथा मोक्ष की दिशा के बादल छट जाए।

सम्यक्त्व के प्रति सुदृढता के साथ प्रगतिशील बनें!

आश्रवतत्त्व के स्वरूप को समझ कर पापकर्मों के आगमन को रोकें, सहायक पुण्यकर्म का उपार्जन करें तथा मिथ्यात्व के गड्ढे में से बाहर निकल कर आ जावे। इसके लिये मन एव इन्द्रियो को आत्माधीन बनावे तथा सम्यक्त्व के प्रति अपने मन में अडिग आस्था उत्पन्न करें— ऐसी अडिग आस्था जैसी अरण्यक श्रावक ने देव द्वारा उपस्थित भयंकर कष्टों को सहकर भी सुस्पष्ट रूप से रखी। प्राण भले चले जाए पर सुधर्म आदि के प्रति श्रद्धा नहीं जानी चाहिये। ऐसी सुदृढ आस्था आत्मा को अवश्य ही सम्पूर्ण कर्मों से मुक्ति दिलाती है।

अक्षर अनश्वर होता है।

श्री महावीर नमो वर नाणी

शासन जेहनो जाण रे-प्राणी

सूत्र विनय आचार तपस्या, चार प्रकार समाधि, रे प्राणी।

ते करिये भवसागर तरिये, आत्म भाव अराध, रे प्राणी॥

प्रार्थना में प्रभु महावीर को वरनाणी यानी श्रेष्ठ ज्ञानी कहा है अर्थात् उनके श्रेष्ठ ज्ञान से जो पवित्र वाणी निकली, वही वाणी आज सारे ससार को कल्याण का मार्ग दिखा रही है। जिस वाणी में चारित्र्य का ओज भरा हुआ है, जिस वाणी में शुद्ध आचार एवं व्यवहार की पद्धति का विश्लेषण है, जिस वाणी में परम अनुभूति का पुट है तथा जिस वाणी का प्रवाह सम्यक्त्व की शुभ धारा के साथ बहता है, उस महावीर-वाणी का स्वरूप विलक्षण है।

वाणी के प्रवाह में अनन्त शान्ति तक

महावीर-वाणी का स्वरूप विलक्षण इस कारण है कि जा भी भव्य आत्मा एक बार इस वाणी के प्रवाह में अपन-आप का आप्लावित कर लती है उसकी प्रगति अनन्त शान्ति के चरम लक्ष्य तक हो जाती है। वाणी का सुनकर प्रबोध होता है और सच्चा प्रबोध ज्ञान के बन्द दरवाजा का खाल दता है। ज्ञान का प्रवेश आचरण के पुरुषार्थ को जगाता है, फिर ज्ञान एवं क्रिया की साधना उस आत्मा को अनन्त शान्ति प्रदान करती है। जा अनन्त शान्ति है, वही आत्मा की समाधि है।

कवि ने संकेत दिया है कि महावीर प्रभु के वरणा में नमस्कार करके उनके प्रवचन का, श्रेष्ठ वचन का जो सार है उसका हृदय में धारण करले। हृदय में धारण करने का अनिप्राय है कि उस सार पर निरन्तर चिन्तन-मनन कर तथा उसके अनुसार अपने चरित्र को ठालें। यह प्रवचन-सारा आत्मा

दबे हुए ज्ञान एव चारित्र को जगाने वाला होता है। प्रवचन—सार आत्मिक ज्ञान को जगाता है तो उसके सही अर्थ के अनुसार किया गया आचरण समाधि प्रदान करता है।

वाणी के अनुसार जब ज्ञान और क्रिया की आराधना चलती है और मन उस आराधना में रम जाता है तो आन्तरिक शान्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। इसी आन्तरिक शान्ति का नाम ही समाधि है। आत्मिक समाधि है, वही आत्मिक आनन्द को उत्पन्न करने वाली होती है। इस कारण महावीर-वाणी वस्तुतः आत्मिक शान्ति एव आत्मिक आनन्द का प्रवाह बहाने वाली है। भव्य आत्माएँ इस प्रवाह में बहकर अपने स्वरूप को उज्ज्वल बनाती रहती हैं।

समाधि की साधना : आत्मभाव की आराधना

यह आत्मिक समाधि, यो ही प्राप्त नहीं हो जाती है। इसके लिये आत्मा को साधना करनी पड़ती है और यह साधना है आत्मभाव की आराधना अर्थात् ससार के बाह्य पदार्थों और यहाँ तक कि शरीर के मोह से भी दूर होकर आत्मस्थ बनना। आज ससार में अधिकांश आत्माएँ बाह्य भौतिक पदार्थों में अपनी इन्द्रियो तथा अपने मन को लगाकर स्वयं परतत्र हो रही हैं तथा उन के नचाये नाच पर नाच रही हैं। इससे राग-द्वेष की वृत्तियों तथा विषय-कषाय की प्रवृत्तियों में रगते रहने के कारण उन आत्माओं का स्वरूप अत्यन्त मलिन बन रहा है। ऐसी मलिन आत्माओं को भला शान्ति कहा से प्राप्त हो सकती है? समाधि के स्वरूप का वे आत्माएँ कैसे अनुभव ले सकती हैं?

समाधि के आत्मिक आनन्द को प्राप्त करना है तो इस दृष्टि से आत्मभाव की आराधना के लिये तत्पर होना पड़ेगा। इस तत्परता का अर्थ है कि पहले इन्द्रियो तथा मन को सयमित बनाकर उनके संचालन की डोरी आत्मा अपने हाथ में ले। आत्मा बाह्य पदार्थों की ममता से अपने को स्वतंत्र बना लेगी तभी इन पर नियंत्रण कर सकेगी। यह नियंत्रण आत्मा के हाथ में आ गया तो समझिये आत्मस्थ होने की स्थिति बन गई है। जो आत्मस्थ होना आरम्भ कर देता है, उसके लिये समाधि को प्राप्त करने का द्वार भी खुल जाता है। जो आत्मस्थ होता है, उसे ज्ञान का आलोक भी मिलता है तो आचरण की कठोरता भी प्राप्त होती है। आत्मा के स्वरूप का परिमार्जन ही उसका एकमात्र लक्ष्य बन जाता है— कर्ममैल को धोने में उसका समस्त पुरुषार्थ जुट जाता है। फिर ज्यो—ज्यो मैल साफ होता है उसमें उज्ज्वलता बढ़ती है— हल्कापन आता है और यह अवस्था आत्मा को शान्ति तथा आनन्द देने वाली होती है।

आत्मभाव की आराधना से जो समाधि का श्रीगणेश हाता है वह समाधि आराधना की कठोरता के साथ निरंतर गहरी होती चली जाती है।

वाणी की महिमा : ज्ञान का अनन्त आलोक

महावीर प्रभु, जिन्होंने परमपद को प्राप्त किया, जिनकी वाणी सारे लोक में व्याप्त हुई, जिनकी चरण-रज से अनेक प्राणियों का उद्धार हुआ एव परम समाधि प्राप्त हुई उनकी वह चरण-रज आज भी सारे ससार में फेली हुई है। यहा चरण-रज से चारित्र का अर्थ लिया गया है। उनकी वाणी से जिस निर्मल चारित्र का उद्भव होता है, वही परम समाधि का दाता है। उनके चारित्र की गणना शरीर के प्रत्येक अवयव एव आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में समाधि के परम स्वरूप को भरती हुई ससार के सामने वाणी के रूप में प्रयत्नित हो रही है।

ऐसी विलक्षणता के कारण प्रभु की वाणी को सूत्र की सजा दी गई है और यह सूत्र आत्मिक समाधि का एक कारण माना गया है। प्रवचन-साररूप इन सूत्रों को समझ कर इनके आशय के अनुरूप यदि जीवन को ढाल दिया जाए तो वह कार्य इस आत्मा के लिये परम समाधि का होगा। वाणी की ऐसी महिमा है कि इसके द्वारा पहले ज्ञान का अनन्त आलोक उस आत्मा के लिये दृश्यमान हो जाता है। इस प्रकाश में वह अपनी परम समाधि का मार्ग आसानी से खोज लेती है।

सूत्र का स्वरूप सदा सक्षिप्त हुआ करता है। इस में गूढ़ अर्थ थोड़े शब्दों में भरा हुआ होता है। अतः बड़े अर्थ को सक्षिप्त रूप में स्वीकार करना चाहिये। सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि उनके अक्षर अति अल्प हैं, थोड़े हैं, किन्तु वे अक्षर इतने अधिक सारयुक्त हैं कि उनका सार सारे विश्व में व्याप्त हो रहा है। सूर्य का पिंड छोटा-सा दीखता है, लेकिन सूर्य की किरणें कितनी दूर-दूर तक प्रकाश को फैला देती हैं कि दुनिया का कोई भी कोना अधकारपूर्ण नहीं रहता है। वे एक ही दिशा को नहीं, सभी दिशाओं को प्रकाशित कर देती हैं। सूर्य तो फिर भी एक दृष्टि में बड़ा पिंड है— दूर जाने से दृष्टि में छोटा दिखाई देता है लेकिन वाणी का सूर्य तो सूत्ररूप में इतना छोटा है फिर भी उसका प्रकाश सूर्य के प्रकाश से भी अधिक व्यापक होता है। इससे समग्र विश्व के कल्याण की दिशा दिखाई देती है।

ऐसे सूत्रों के गभीर अर्थ को हृदयगम करन का आवश्यकता है। यह अर्थ जब आचरण में उतर जाए तो व्यक्ति परेश्वर सभाज, शब्द तथा विश्व

के सर्वांगीण विकास का मार्ग निष्कटक बन जाए— विश्व शान्ति का अमोघ उपाय उपस्थित हो जाए। इन थोड़े अक्षरो में महान् अर्थ की गहनता भरी हुई है— ज्ञान का अनन्त आलोक फैला हुआ है।

गूढ अर्थ के वाहक अक्षर : समाधि की ओर अग्रसर आत्मा

शास्त्रकारों ने सूत्ररूप थोड़े अक्षरो का वर्णन करते हुए बताया है कि केवलज्ञान को भी अक्षरो की उपमा दी है यानी कि सर्वोच्च ज्ञान भी अक्षरमय कहा गया है। क्षर का अर्थ है खिरना या नष्ट होना, तो जो खिरे नहीं— नष्ट नहीं होवे उसका नाम है अक्षर। ज्ञान की अमरता तो अक्षर में व्यक्त होती है। ऐसे अक्षर की व्याख्या दो तरह से है— एक तो सूत्र के रूप में इसकी व्याख्या है और दूसरे अक्षर की केवलज्ञान के रूप में व्याख्या है। सूत्र को भी अक्षर कहा है और केवलज्ञान को भी अक्षर, जिसका तात्पर्य यह है कि ये सदाकाल रहने वाले ज्ञान के स्रोत हैं। अक्षर का अर्थ है शाश्वत ज्ञान।

गूढ अर्थ के वाहक एव शाश्वत ज्ञान के भंडार ऐसे अक्षरो को, जो अपनी आत्मा से पढता है, वह समाधि की ओर अवश्य ही अग्रसर होता है। सूत्रों से द्रव्य—अक्षर—रूप ज्ञान प्राप्त करके जब वह केवलज्ञान के रूप में विराट् रूप ले लेता है तो वह आत्मा की अनन्त समाधि का कारण बनता है। वह आत्मा स्वयं प्रकाशित होती है तथा सारे ससार को प्रकाशित करती है। ज्ञान के प्रारंभ से लेकर केवलज्ञान तक पहुँचाने वाला यही अक्षर होता है, किन्तु महत्त्वपूर्ण होता है अक्षर का प्रयोग। यह प्रयोगकर्ता का कौशल होता है कि गागर में सागर कैसे भरदे? प्रयोग का यह कौशल भी उन्हें प्राप्त होता है जो आत्मभाव की गहराइयों में उतर कर आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश का दर्शन करते हैं— उस प्रकाश को अपने आत्म—प्रदेशों में भर लेते हैं। तब वह प्रबुद्ध आत्मा स्वयं प्रकाशित हो उठती है— दीप्तिमान हो जाती है। वह स्वयंप्रकाशित आत्मा उस सूर्य पिंड के तुल्य बन जाती है जिसकी किरणें जहाँ भी पड़ती हैं, अधिकार को हटाकर कण—कण में प्रकाश की रेखाएँ भर देती हैं। तब वह आत्मा उन अक्षरो के गूढ अर्थ से स्वयं भी प्रकाशित होती है— अनन्त आनन्द का स्वयं भी रसास्वादन करती है तथा अपने अपूर्व प्रकाश एव आनन्द से सम्पूर्ण विश्व को भी आलोकित एव आनन्दित बनाती है। ऐसी महान् आत्माओं की सूत्र—रूप वाणी इस दृष्टि से गूढ अर्थ की वाहक होती है तथा अन्य भव्य आत्माओं की 'समाधि का शुभ कारण भी बनती है।

अक्षरों का भव्य प्रयोग : टीकाकारों का विस्तृत विश्लेषण

केवलज्ञान के उच्चतम स्तर पर पहुँच कर जिन परम ज्ञानी आत्माओं के अन्तःकरण से जो कल्याणक वाणी उद्भूत होती है, उससे बढ़कर अक्षरों का भव्य प्रयोग दूसरा नहीं होता है। उस वाणी का एक-एक अक्षर इतने गूढ़ अर्थों का बाहक होता है कि उस पर टीकाकारों के विस्तृत विश्लेषण हो जाने के बाद भी लगता है, उनके आन्तरिक अर्थ की शोध और अधिक की जानी चाहिये। जैसे समुद्र की गहराई होती है, वैसे ही इन अक्षरों की अर्थ-गूढ़ता होती है। ज्यों-ज्यों समुद्र के जल की गहराई में एक गोताखोर उतरता जाता है, उसे नई-नई उपलब्धियाँ दिखाई देती हैं। उन्हें देखकर जिज्ञासावश वह और अधिक गहराई में उतरता है तो उसे मोतियों की भी प्राप्ति होती है। वैसे ही एक चिन्तक और एक साधक जब आत्मभाव की आराधना के साथ इन अक्षरों की गूढ़ता के भीतर प्रवेश करता है तो उसे ज्ञान की नित-नवीन किरणों का दर्शन होता है। वह ज्यों-ज्यों इन अक्षरों की गहराई में पैठता जाता है, उसे त्यों-त्यों तत्त्व-मुक्ताओं की उपलब्धि होती जाती है। इन अक्षरों का तत्त्वान्वेषण ही एक दिन जिज्ञासु आत्मा को केवलज्ञान के उच्चतम स्तर तक भी पहुँचा देता है।

सूत्ररूप अक्षरों का भव्य प्रयोग आचार्यश्री उमास्वाति के तत्त्वार्थ सूत्र में देखने को मिलता है, जिसके एक-एक सूत्र में आत्मज्ञान की निधियाँ भरी हुई हो- ऐसा लगता है। एक-एक सूत्र पर टीकाकारों ने विस्तृत टिप्पणियाँ लिखी हैं, फिर भी उन टीकाओं में पूर्ण अर्थ का प्रकटीकरण हो गया हो- ऐसी बात नहीं है। तत्त्वचिन्तक ज्यों-ज्यों उन सूत्रों पर गहन चिन्तन करते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है कि इस सूत्र का इस रूप में और अधिक विश्लेषण किया जा सकता है।

महावीर-वाणी ऐसे भव्य अक्षर-प्रयोग की ऐसी निधि है जिस पर चिन्तक चिन्तन करते जायेंगे तब तक ज्ञान की नई-नई किरणें फूटती जाएँगी। इन अक्षरों की स्थिति में प्रकाश देने की जा कला है, उसी कला को साधनिक अपन-अपन ज्ञान की परिधि के अनुसार अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन यह चिन्तक की आत्मिक क्षमता पर आधारित है कि वह उस कला की किशोरी और किस रूप में अभिव्यक्ति कर पाता है।

भव्य वाक्यांशों का चिन्तन : अक्षरों का विराट् स्वरूप

इस रूप से तो अक्षर अक्षर हैं- उन्हें जिस रूप पर चिन्तन आरंभ के लिए देंगे, उनका वैसा स्वरूप दिखाई देगा। किन्तु उनका वास्तविक स्वरूप

व्यापक एव विराट् स्वरूप उन्ही भव्य आत्माओ के अपने चिन्तन में प्रकट होता है, जो उन अक्षरो के मर्म में प्रवेश करती है। फिर जिस आत्मा की जैसी चिन्तन की क्षमता होती है, उसी के अनुरूप उन अक्षरो की विराटता का दर्शन उस आत्मा को होता है।

किन्तु अन्धकार में भटकते हुए एक पुरुष को कही प्रकाश की क्षीण रेखा भी दिखाई पड़ जाए और जिस रूप में फिर वह उस प्रकाश को पाने के लिये लालायित हो उठता है वैसे ही एक जिज्ञासु आत्मा ज्ञान की एक परत से दूसरी परत उघाड़ती हुई गहराई में प्रवेश करती रहती है। उसके अन्धकार के पट टूटते रहते हैं और ज्ञान का नया आलोक भरता रहता है। तब वह ज्ञान की एक क्षीण रेखा के बल पर अपनी साधना के फलस्वरूप सम्पूर्ण ज्ञानलोक में स्थित हो जाती है। अक्षरो का विराट् स्वरूप तब उसके समक्ष साक्षात् उभर आता है— वही केवलज्ञान की स्थिति होती है। वास्तव में उपदेश देने की क्षमता का यही स्तर माना गया है। केवलज्ञानी होकर तीर्थकर चार तीर्थों की स्थापना करते हैं तथा उन्हें व समग्र विश्व को अपनी सारपूर्ण वाणी से आह्लादित बनाते हैं।

तीर्थकर-वाणी आत्मिक उच्चता एव उत्कृष्टता की गहराइयों से निकली हुई परमपावन वाणी होती है, जो सूत्ररूप होती है लेकिन गूढ अर्थभरी होती है। आत्मा की अनन्त गूढता इस वाणी का श्रृंगार होती है। ऐसा अक्षरो का विराट् स्वरूप भव्य आत्माओ के चिन्तन से प्रकट होता है तो यही विराट् स्वरूप उनकी पावन वाणी में ढलकर ससार के समस्त प्राणियों को उनके कल्याण का मार्ग भी दिखाता है एव प्रबुद्ध आत्माओ की अनन्त समाधि का प्रदाता भी होता है। जितनी गहरी पेट, उतनी अधिक समाधि— चिन्तन का ऐसा ही अद्भुत आत्मिक आनन्द होता है जो अनुभव से ही जाना जा सकता है।

अनश्वर अक्षर : चिन्तनधारा का आनन्द

अक्षर का अर्थ ही अनश्वरता है, इसीलिये अक्षर को ज्ञान की अमरता का प्रतीक कहा गया है। दिव्य वाणी का एक—एक सूत्र ज्ञान की एक—एक ऐसी मणि है, जिसके उज्ज्वल प्रकाश में कल्याण का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। इन अनश्वर अक्षरों की चिन्तनधारा में एकाकार होकर बहना तो सीखिये, फिर देखिये कि उसका कसा आन्तरिक आनन्द प्राप्त होता है?

क्या आप ऐसे आत्मिक आनन्द के अभिलाषी नहीं हैं? यदि हे तो अपन मन को टटोल कर परखिये कि आप आत्मभाव से प्रतिदिन कितने ऐसे

अक्षर पढ़ते हैं और उन पर कितनी गहराई से चिन्तन करते हैं? मैं अक्सर स्वाध्याय के बारे में कहता रहता हूँ और आज फिर सकेत देना चाहता हूँ कि स्वाध्याय की प्रवृत्ति घर-घर और गाव-गाव में फैलनी चाहिये तथा अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या का प्रारम्भ ही स्वाध्याय से होना चाहिये। कुछ भी समय दे, लेकिन स्वाध्याय को दैनिक जीवन में समय मिलना ही चाहिये। गूगा जब गुड खाता है तो उसका स्वाद वही जानता है, वैसे ही चिन्तन का सच्चा आनन्द चिन्तक ही अनुभव करता है। यह वर्णन का नहीं, स्वानुभव का विषय होता है।

अतः चिन्तन का स्वभाव बनाइये तथा महावीर वाणी के अक्षरों का चिन्तन करते हुए अपने जीवन को उन्नतिशील बनाइये तथा निजात्मा में समाधि की स्थिति पैदा कीजिये। ज्ञान के प्रकाश से आत्मा महान् बनती है।

*****